

अनीति की राह पर

[संयम बनाम भोग पर, महात्मा गांधी के लेख]

सर्वोदय साहित्य-साम्राज्य : १६वाँ ग्रन्थ

सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली

शाखाएँ

दिल्ली लखनऊ इन्दौर वर्धा : कलकत्ता : इलाहाबाद

सत्करण

मार्च	१९२९—१,०००
दिसम्बर	१९२९—२,०००
अगस्त	१९३१—२,०००
अगस्त	१९३७—२,०००
अप्रैल	१९४२—२,०००

मूल्य

दस-आना

प्रकाशक

मार्तिण्ड उपाध्याय

मन्त्री, सस्ता साहित्य मण्डल

नयी दिल्ली

मुद्रक

देवीप्रसाद शर्मा

हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस,

नयी दिल्ली

प्रकाशक की ओर से

नीति-अनीति का विषय ऐसा नहीं जो रुपये-आने-पाई में बाँका जा सके, बल्कि जीवन का शाश्वत धर्म है। जो व्यक्ति या राष्ट्र विवेक-पूर्वक इसका निर्णय करके नीति-मार्ग पर चलता और अनीति के रास्ते से बचता है, वही सच्चा ज्ञानी है और वही खुद ऊँचा उठता तथा दुनिया को ऊँचा उठाता है। इसके विपरीत, अपने अज्ञान से, या जानते हुए भी अमल करने का आलस्य करके, अथवा अपने अहंकार में सत्यम की अपेक्षा करके, अनीति या असत्यम का रास्ता पकड़ता है, वह आगे-पीछे खुद तो गड्ढे में गिरता ही है, साथ ही सृष्टि को भी पीछे की ओर ढकेलता है। नीति-अनीति का या ज्यादा व्यापक रूप में कहे तो सत्-असत् का, सधर्म सदा ही चलता रहता है। इसमें जो जितना ऊँचा उठता है वह उतना ही पहुँचा हुआ है, वही श्रेष्ठ पुरुष या महात्मा है। इसके विपरीत जो जितना नीचे जाता है, वह उतना ही 'साधारण' है, और जो ज्यादा नीचा चला जाये उसे दुनिया पापी कहती है। इसीलिए हरेक का फर्ज है कि वह नीति के महत्त्व को समझे और अपने से आगे बढ़े हुए के अनुभव से प्रोत्साहन पाकर अपने प्रयत्न से उसके मार्ग पर अग्रसर हो। इसके लिए इस सम्बन्धी प्रामाणिक पुस्तकों का अध्ययन और मनन बहुत बड़ा सहारा है। कहना नहीं होगा कि 'अनीति की राह पर' एक ऐसा ही सहारा है।

आधुनिक युग के सबसे बड़े नीतिवादी महात्मा गांधी के लेखों का यह संग्रह है और इसकी लोकप्रियता इसीसे सिद्ध है कि प्रस्तुत संस्करण इसका पाँचवाँ संस्करण है। इस बार सारी पुस्तक को मूल से मिलाकर सशोधित व सम्पादित किया गया है। इसके गुजराती व अंग्रेजी के

नये-से-नये सस्करणो मे जो-जो नये अध्याय व परिशिष्ट मिले प्राय वे सब भी इसमे जोड़ दिये गये है । इस प्रकार, इस बार, यह अवतक के गुजराती व अग्रेजी सस्करण से भी ज्यादा सम्पूर्ण होगयी है । अतएव, हमे पूरी आशा है कि यह सस्करण पाठको को और भी ज्यादा रुचिकर होगा ।

निर्देशिका

१. अनीति की राह पर	..	३
२. एकान्त वार्त्ता	...	४३
३. ब्रह्मचर्य	..	४९
४. नैष्ठिक ब्रह्मचर्य	..	५५
५. सत्य वनाम ब्रह्मचर्य	...	६०
६. ब्रह्मचर्य के द्वारे में कुछ और	...	६४
७. सन्तति-निग्रह	..	६७
८. सयम या स्वच्छन्दता ?	..	७०
९. मेरा व्रत	...	७९
१०. गुह्य प्रकरण	...	८५
११. सुचार या विगाड ?	...	९४
१२. वीर्य-रक्षा	...	१०१
१३. मनोवृत्तियों का प्रभाव	...	१०६
१४. माता-पिता की जिम्मेदारी	...	११३
१५. धर्म-संकट	..	११६
१६. सयम के लिए क्या आवश्यक है ?	..	१२१
१७. विकार का विच्छू	...	१२३
१८. काम-रोग का निवारण	...	१२५
१९. काम को कैसे जीते ?	..	१२८
२०. परिशिष्ट	.	१३३

(१) जनन और प्रजनन	१३५
(२) सब रोगों का मूल	१५६
(३) जितेन्द्रियता और कामुकता	१७२

अनीति की राह पर

अनीति की राह पर

१

विषय-प्रवेश

कृत्रिम उपायो से सन्तान-वृद्धि रोकने के पक्ष में जो लेख देशी समाचार-पत्रों में निकलते हैं, कृपालु मित्र उनकी कतरने मेरे पास भेजते रहते हैं। नौजवानों से उनके निजी जीवन-सम्बन्धी मेरा पत्र-व्यवहार भी बढ़ता जा रहा है। परन्तु उन सब समस्याओं को, जो इस पत्र-व्यवहार से उठती हैं, मैं इन पृष्ठों में हल नहीं कर सकता। यहाँ तो कुछ की ही विवेचना हो सकती है। अमेरिकन मित्र भी मेरे पास इस सम्बन्ध का साहित्य भेजते रहते हैं, और कुछ तो मुझसे इस कारण नाराज भी हैं कि मैं सन्तति-निग्रह के कृत्रिम उपायों का विरोध करता हूँ। उन्हें रज है कि बहुत-सी बातों में ऐसा बड़ा-चढ़ा सुवारक होते हुए भी सन्तति-निग्रह के मामले में मैं मध्ययुग के-से विचार रखता हूँ। फिर मैं यह भी देखता हूँ कि कृत्रिम उपायों के समर्थकों में सब देशों के कुछ बड़े-बड़े विचारवान् स्त्री-पुरुष भी हैं।

यह सब देखकर मैंने सोचा कि सन्तति-निग्रह के कृत्रिम उपायों के पक्ष में कोई जोरदार दलीले ज़रूर होगी और इसलिए मुझे इसपर अधिक विचार करना चाहिए। मैं इस समस्या पर विचार कर ही रहा था, और इस विषय का साहित्य पढ़ने के विचार में ही था, कि मुझे 'टुवर्ड्स मॉरल

वेकरप्सी' नामक एक अंग्रेजी पुस्तक पढ़ने को मिली, जिसमें इस प्रश्न पर वैज्ञानिक रीति से विचार किया गया है। मूल पुस्तक फ्रांसीसी भाषा में है और श्री पाल व्यूरो उसके लेखक हैं। पुस्तक का जो नाम फ्रेंच भाषा में है उसका शब्दार्थ है 'भ्रष्टाचार'।

इस पुस्तक को पढ़कर मुझे लगा कि लेखक के विचारों पर अपनी सम्मति देने से पहले मुझे उचित है कि इन उपायों के समर्थक जो मुख्य-मुख्य ग्रन्थ हैं उन सबको पढ़ लूँ। इसलिए मैंने 'सर्वेण्ट ऑफ इण्डिया सोसाइटी' से इस विषय पर जो कुछ ग्रन्थ मिल सके मँगाकर पढ़े। काका कालेलकर ने, जो इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, मुझे हँवलॉक एलिस की पुस्तक के वे भाग दिये जिनमें खास तौर पर इसी विषय की चर्चा है, और एक मित्र ने मासिक 'प्रैक्टिशनर' का सन्तति-निग्रह सबधी एक विशेषांक मेरे पास भेजा जिसमें प्रख्यात डाक्टरों ने इस विषय पर डाक्टरी दृष्टि से अपनी सम्मतियाँ प्रकट की हैं।

इस विषय का साहित्य इकट्ठा करने में मेरा केवल यही प्रयोजन था कि जहाँतक मेरे-जैसे डाक्टरी-ज्ञान से रहित व्यक्ति की शक्ति में है, व्यूरो के सिद्धान्तों की मैं जाँच कर लूँ। अक्सर देखा जाता है कि किसी खास विषय के दो आचार्य ही किसी प्रश्न पर क्यों न विचार कर रहे हों, किन्तु सभी प्रश्नों के दो पहलू होते ही हैं और दोनों पर बहुत-कुछ कहा जा सकता है। इसीलिए मैं पाठकों के सम्मुख व्यूरो की यह पुस्तक रखने से पहले कृत्रिम उपायों के पक्षपातियों की सारी युक्तियाँ जान लेना चाहता

१ Towards Moral Bankruptcy । प्रकाशक Constable and Company । इसकी भूमिका डॉ० मरी स्कारली, C B E, M D., M S (Lond) ने लिखी है। पृष्ठ-संख्या ५३८ और कुल अध्याय १५ हैं।

था। सब कुछ पढ़ लेने के बाद, बहुत सोच-विचारकर, मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि कम-से-कम भारतवर्ष के लिए तो सतति-निग्रह के कृत्रिम उपायों की कोई अंतरत नहीं है। जो लोग भारतवर्ष में इन उपायों का प्रचार करना चाहते हैं, उन्हें या तो इस देश की यथार्थ दशा का ज्ञान नहीं है, या वे जान-बूझकर उसकी उपेक्षा करते हैं। फिर यदि यह सिद्ध कर दिया जाये कि ये उपाय पाश्चात्य देशों के लिए भी हानिकारक हैं, तब तो भारतवर्ष की विशेष परिस्थिति पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं रहती।

आइए, देखें, व्यूरो क्या कहते हैं। उन्होंने केवल फ्रान्स की दशा पर विचार किया है। परन्तु यह भी हमारे मतलब के लिए बहुत काफी है। क्योंकि फ्रान्स ससार के सबसे प्रगतिशील देशों में गिना जाता है, और जब ये उपाय वही सफल न हुए, तो और कहाँ होंगे ?

असफलता क्या है ? इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न रायें हो सकती हैं। इसलिए अच्छा है कि 'असफल' शब्द से मेरा जो अभिप्राय है उसकी मैं व्याख्या कर दूँ। यदि यह बात सिद्ध कर दी जाये कि इन उपायों के कारण लोग नैतिक दृष्टि में आचार-भ्रष्ट होगये, उनमें व्यभिचार बढ़ गया और कृत्रिम गर्भ-निरोध केवल अपनी स्वास्थ्य-रक्षा अथवा गृहस्थियों की आर्थिक दशा को ठीक रखने की गरज से नहीं बल्कि खास तौर पर अपनी विषय-वासना की पूर्ति के लिए ही किया गया, तो यह मानना होगा कि ये उपाय असफल रहे। यह तो हुई मध्यस्थ पक्ष की बात। पर सबसे ऊँचे सिद्धान्त की दृष्टि से देखा जाये तो कृत्रिम गर्भ-निरोध को कहीं स्थान ही नहीं है। उसके अनुसार तो जैसे भोजन केवल शरीर-रक्षा के लिए ही करना चाहिए वैसे ही विषय-भोग केवल सन्तानोत्पत्ति की इच्छा से ही करना चाहिए। एक तीसरा पक्ष भी है। इसमें ऐसे लोग हैं जो

यह मानते हैं कि 'नैतिक आचार-विचार सब फिजूल हैं और यदि नैतिक आचार कोई वस्तु है भी तो उसका अर्थ विषय-भोग का समय नहीं बल्कि उसकी तृप्ति ही है। खूब विषय-भोग करो, विषय-भोग ही जीवन का उद्देश्य है। वस, इतना ध्यान रहे कि विषय-भोग से आरोगिक स्वास्थ्य इतना न बिगड़ जाये, जिससे कि उसके उद्देश्य अर्थात् विषय-भोग की पूर्ति में अड़चन पड़े।' ऐसे लोगों के लिए, मैं समझता हूँ, व्यूरो ने यह पुस्तक नहीं लिखी है। क्योंकि अपनी पुस्तक के अन्त में उन्होंने टॉम मैन के ये शब्द दिये हैं—'केवल सच्चरित्र जातियों का ही भविष्य उज्ज्वल है।'

२

अविवाहितों में भ्रष्टाचार

व्यूरो ने अपनी पुस्तक के प्रथम अध्याय में कुछ ऐसी हकीकतें हमारे सामने रखी हैं जिन्हें पढ़कर हमारा हृदय काँप उठता है। उनपर से ऐसा मालूम पड़ता है कि फ्रांस में ऐसी बड़ी-बड़ी समस्याएँ पैदा हो गयी हैं, जिनका एकमात्र काम लोगों की हीन-से-हीन वृत्तियों को तृप्त करना ही है। सन्तति-निग्रह के कृत्रिम उपायों के हिमायतियों का एक दावा यह है कि इससे लुक-छिपकर गर्भपात का होना रुक जायेगा और भ्रूणहत्या बच जायेगी। लेकिन उनका यह दावा भी गलत साबित होता है। व्यूरो लिखते हैं कि फ्रांस में यद्यपि पिछले २५ वर्षों से गर्भस्थिति न होने के उपाय लगातार किये जाते रहे, परन्तु फिर भी गर्भपातों की संख्या कम न हुई, उल्टे और अधिक होने लगे। उनका अनुमान है कि प्रतिवर्ष करीब २,७५,००० से ३,२५,००० तक गर्भपात होते हैं। यही नहीं बल्कि लोगों को अब ऐसी बातें सुनकर वैसा आघात भी नहीं लगता, जैसा पहले लगा करता था।

व्यूरो कहते हैं कि गर्भपात के कारण बाल-हत्या, कुटुम्ब के अन्दर ही व्यभिचार और अप्राकृतिक पाप बढ़ गये हैं। यद्यपि माताओं के गर्भ-पात रोकने और गर्भ गिराने के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएँ हो गयी हैं, मगर उनसे भ्रूणहत्याएँ घटी नहीं बल्कि बहुत बढ़ गयी हैं। यहाँतक कि अब ऐसी बातें सुनकर सभ्य कहलानेवाले लोगों को जरा भी नफरत नहीं होती, और अदालतों से घड़ाघड़ 'बैकसूर' के फँसले हो जाते हैं।

अश्लील साहित्य कितना बढ़ गया है, यह बताने के लिए व्यूरो ने खास तौर पर एक अध्याय लिखा है। अश्लील साहित्य क्या है? इसकी व्याख्या उन्होंने इस प्रकार की है—'साहित्य, नाटक और चित्र इत्यादि जो मनुष्य के मन को आनन्द और आराम देने के लिए हैं, उनका विषय-वासना को उत्तेजन देने के या अश्लील रूप में दुरुपयोग।' और, उनका कहना है, हर जगह ऐसा साहित्य विक रहा है। कोने-कोने में उसीकी चर्चा हो रही है। बड़े-बड़े बुद्धिमान मनुष्य ऐसे साहित्य की ही तिला-रत करते हैं और करोड़ों रुपये इस व्यापार में लगे हुए हैं। मनुष्यों के ऊपर इसका इतना ज़बरदस्त और अपूर्व अमर पड़ा है कि उनका मन पूरी तरह विकृत हो गया है और उन्होंने विषय-भोग के ऐसे जीवन की सृष्टि कर ली है जो अपने पूरे रूप में मिर्फ कल्पना में ही मिल सकता है।

इसके बाद व्यूरो मोशिये रुइमेन का यह दर्दनाक उद्धरण देते हैं—
 "इस अश्लील साहित्य में असंख्य लोगों को बेहिसाब हानि पहुँच रही है। इसकी विक्री से पता चलता है कि लाखों-करोड़ों मनुष्य इसका अध्ययन करते हैं और पागलखानों के बाहर रहकर भी करोड़ों पागल बने हुए हैं। क्योंकि जिस प्रकार पागल अपनी एक निराली दुनिया में रहता है, उसी प्रकार अखबारों और किताबों के दुरुपयोग के इस ज़माने में, उन्हें पढ़ते समय, मनुष्य भी एक नयी दुनिया में रहता है और इस

ससार की सारी जिम्मेदारियों को भूल जाता है। अश्लील साहित्य पढ़नेवाले अपने विचारों की अश्लील दुनिया में भटकते फिरते हैं।”

इन सब दुष्परिणामों का कारण क्या है ? इन सबकी जड़ में लोगों की एक ही भूल है। वह यह कि विषय-भोग के लिए ही विषय किये बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता, बल्कि बिना इसके पुरुष या स्त्री का विकास भी नहीं हो सकता। ऐसा विचार हृदय में आते ही मनुष्य की दुनिया पलट जाती है—जिसको वह बुराई समझता था उसे भलाई समझने लग जाता है, और अपनी विषय-वासना को उत्तेजित करने एवं उसकी तृप्ति के लिए नयी-नयी तरकीबें ढूँढ़ने लगता है।

आगे उद्धरण देकर व्यूरो ने यह बताया है कि आजकल के अखबार, किताबें, उपन्यास और चित्र व नाटक-सिनेमा आदि दिन-ब-दिन लोगों की इस हीन वृत्ति को ही उत्तेजन दे रहे हैं।

३

विवाहितों में भ्रष्टाचार

अभीतक तो केवल अविवाहित स्त्री-पुरुषों के ही भ्रष्टाचार की बात हुई। अब विवाहित लोगों के भ्रष्टाचार का हाल सुनिए। व्यूरो कहते हैं कि अमीरों, किसानों और औसत दर्जे के लोगों में विवाह अधिकतर या तो झूठी प्रतिष्ठा या धन के लालच से होते हैं। कोई अच्छी-मी नौकरी या सम्पत्ति पाने, पुराने व्यभिचार को नीति के आवरण से ढकने, विवाह से पहले उत्पन्न सन्तति को कानूनन वारिस बनाने, बुढ़ापे तथा बीमारी के समय कोई सेवा करनेवाली जुटाने इत्यादि भिन्न-भिन्न उद्देश्यों से विवाह किये जाते हैं। कभी-कभी व्यभिचार से थककर भी मनुष्य, थोड़े सयत रूप में विषय-भोग की ही जिन्दगी बिताने के लिए, विवाह कर लेते हैं।

लेकिन व्यूरो उदाहरण देकर सिद्ध करते हैं कि ऐसे विवाहों से व्यभिचार कम होने के बदले उल्टा और बढ़ता है। इस पतन में वे कृत्रिम उपाय और साधन और भी सहायता करते हैं, जो व्यभिचार रोकते तो नहीं परन्तु उसके परिणाम को रोक लेते हैं। मैं उस दुःखद भाग को छोड़ देता हूँ, जिसमें बतलाया गया है कि गत २० वर्षों के अन्दर परस्त्री-गमन की कितनी वृद्धि हुई और अदालतों द्वारा दिये गये तलाकों की संख्या दुगुनी हो गयी है। 'मनुष्य के समान ही स्त्रियों के भी अधिकार होने चाहिए' इस सिद्धान्त के अनुसार स्त्रियों को विषय-भोग करने की जो स्वतन्त्रता दे दी गयी है उसके सम्बन्ध में भी मैं केवल एक-ही दो शब्द कहूँगा। गर्भपात करा देने की क्रियाओं में जो कमाल हासिल कर लिया गया है उससे पुरुष या स्त्री किसीके भी लिए समय के बन्धन की आवश्यकता ही नहीं रह गयी है। फिर लोग यदि विवाह के नाम पर हैं तो इसमें अचम्भा ही क्या है? एक लोक-प्रिय लेखक के ये वाक्य व्यूरो ने उद्धृत किये हैं—“मेरे विचार से विवाह एक बड़ी जगली और क्रूर प्रथा है। जब मनुष्य-जाति बुद्धियुक्त जीवन की ओर पदार्पण करेगी तो इस कुप्रथा को ठुकराकर अवश्य चकनाचूर कर देगी, इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है परन्तु पुण्य इतने बुद्धू और स्त्रियाँ इतनी कायर हो गयी हैं कि वे इस नमय जिन कानूनों से बँधे हुए हैं उनसे उन्नत कानून की माँग करने की उन्हें हिम्मत ही नहीं होती।”

इन दुराचारों के फलों पर और उन सिद्धान्तों पर, जिनसे इन दुराचरणों की पुष्टि की जाती है, सूक्ष्म विचार करके व्यूरो कहते हैं कि, “यह भ्रष्टाचार हमें एक नयी दिशा में लिये जा रहा है। वह कौन-सी दिशा है? वहाँ क्या है? हमारा भविष्य प्रकाशमय होगा या अन्धकार-मय? उन्नति होगी या अवनति? हमारी आत्मा को सौन्दर्य के दर्शन

होगे या कुरूपता और पशुता की भयानक मूर्ति दिखाई देगी ? यहाँ जो क्रान्ति फैली हुई है, क्या वह वंसी ही क्रान्ति है, जो समय-समय पर देश और जातियों के उत्थान के पहले हुआ करती है और जिसमें उन्नति का बीज रहता है ? अथवा यह वही क्रान्ति है, जो आदम के हृदय में उठी थी और जो हमें अपने जीवन के बहुमूल्य और आवश्यक सिद्धान्तों को तोड़ने के लिए उकसाती है ? क्या हम अपनी शान्ति और जीवन को ही इसमें खतरे में नहीं डाल रहे हैं ?" फिर ज़वरदस्त प्रमाण पेश करके बताते हैं कि इन सब बातों से अबतक समाज की हर तरह बेहिसाब हानि ही हुई है । ये दुराचार तो जिन्दगी की जड़ को ही काट रहे हैं ।

विवाहित स्त्री-पुरुषों का आत्म-सयम द्वारा यथासंभव सतति-निग्रह करने की कोशिश करना एक बात है, और विषय-भोग के साथ-साथ उसके परिणाम से बचानेवाले साधनों की सहायता से सतति-निग्रह करना बिल्कुल दूसरी बात है । पहली सूरत में मनुष्यों का केवल लाभ-ही-लाभ है, और दूसरी सूरत में नुकसान के अलावा और कुछ हो नहीं सकता । व्यूरो ने आँकड़ों और नक्शों की सहायता से यह दिखलाया है कि विषय-भोग की लगाम ढीली करने और फिर उसके स्वाभाविक परिणामों से बचने के उद्देश्य से गर्भ-निरोध के कृत्रिम साधनों के बढ़ते हुए प्रयोग का फल यही हुआ है कि न केवल पेरिस में बल्कि समस्त फ्रांस में मृत्यु-संख्या की अपेक्षा जन्म-संख्या में बहुत कमी हो गयी है । फ्रांस के ८७ प्रान्तों में से ६८ में पैदाइश का औसत मीत के औसत से कम है और वहाँ अगर १०० बच्चे जन्म लेते हैं तो १६२ आदमी मरते हैं । इसके बाद टानर्न-एट-गारो नामक प्रान्त का नम्बर है, जहाँ प्रत्येक १०० जन्मों के पीछे १५६ मृत्युएँ होती हैं । सिर्फ १९ प्रांत ऐसे हैं, जिनमें मृत्यु से पैदाइश का औसत ज्यादा है; मगर इनमें भी जन्म-मृत्यु के बीच जो

अन्तर है वह प्रायः नगण्य-सा ही है। ऐसे प्रान्त सिर्फ १० ही हैं, जहाँ जन्म और मरण की सख्या में कहने लायक फर्क है। सबसे कम मृत्यु मोरविहान और पासडिकैले में होती है, जहाँ जन्म-मरण का औसत १०० ७२ है। व्यूरो यह बतलाते हैं कि आबादी के कम होते जाने का यह क्रम, जो उनकी समझ में आत्महत्या कहलायेगा, अभी तक रोका नहीं जा सका है।

तदुपरान्त व्यूरो फ्रांस के प्रान्तों की दशा का, प्रत्येक अग लेकर, निरीक्षण करते हैं और सन् १९१४ ई० में लिखे गये एक ग्रंथ में नॉर-मैडी के बारे में निम्नलिखित वाक्य उद्धृत करते हैं—“नॉरमैडी की आबादी गत ५० वर्षों में ३ लाख कम हो गयी है। इसका अर्थ यह है कि वहाँकी उतनी आबादी कम हो गयी, जितनी कि समस्त ओर्न विभाग में है। अब तो प्रत्येक बीस वर्ष में फ्रांस की जन-संख्या एक विभाग की जन-संख्या के बराबर घट जाती है, और चूँकि उसमें केवल पाँच ही विभाग हैं, इसलिए सौ वर्षों में तो उसके हरे-भरे खेत फ्रांस-निवासियों से खाली ही हो जायेंगे। ‘फ्रांस-निवासी’ शब्द का यहाँ मैं जान-बूझकर प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे लोग अवश्य ही उसमें आकर बस जायेंगे—और, यदि ऐसा हुआ तो, वह स्थिति शोचनीय होगी। जर्मन लोग केन के आसपासवाली लोहे की खानें चग रहे हैं और हमारे देखते-ही-देखते चीनी मजदूर (यह उनका पहला ही अवसर है) भी उस जगह आ पहुँचे हैं, जहाँसे कि विजेता विलियम इंग्लैण्ड जीतने को रवाना हुआ था।” व्यूरो ने इस वाक्य की आलोचना करते हुए लिखा है कि दूसरे कई प्रान्तों की भी इससे कुछ अच्छी दशा नहीं है।

आगे चलकर उन्होंने यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि आबादी की इस कमी का यह असर पड़ा है कि राष्ट्र की सैनिक शक्ति भी घट

गयी है। तदुपरान्त वह फ्रांस के जातीय विकास, उमकी भाषा और सभ्यता के अवसान का भी यही कारण बतलाते हैं। फिर पूछते हैं कि क्या विषय-भोग से—सयम के त्याग से—फ्रांसीसी लोग सासारिक सुख, आर्थिक उत्कर्ष, शारीरिक स्वास्थ्य तथा बौद्धिक सभ्यता में पहले से कुछ बढ़ गये हैं ? इसके उत्तर में उनका कहना है, कि स्वास्थ्य की वृद्धि के विषय में दो चार शब्द ही पर्याप्त होंगे। सभी दलीलो का क्रमवद्ध रूप से उत्तर देने की हमारी इच्छा चाहे जितनी प्रबल क्यों न हो, फिर भी इस बात को तो हम जवाब देने के लायक भी नहीं समझते कि निरकुश विषय भोग से कभी शारीरिक स्वास्थ्य का सुवरना संभव है। क्या नव-युवक और क्या प्रौढ़, चारों ओर से सभी की निर्बलता की चर्चा सुनाई पड़ती है। लडाई के पहले सैनिक विभाग के अधिकारियों को बार-बार रेंगरूटो के लिए शारीरिक योग्यता की शर्त ढीली करनी पड़ी थी, और सारे देशभर में लोगों की सहन-शक्ति में बहुत कमी हो गयी है। यह कहना निश्चय ही अन्याय होगा कि असयम ने ही यह बुरी अवस्था उत्पन्न की है, परन्तु हाँ, वह भी इसका एक बड़ा कारण जरूर है। साथ ही मद्यपान, रहन-सहन की गन्दगी इत्यादि का भी स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। किन्तु यदि हम ध्यान-पूर्वक सोचेंगे तो यह बात हमारी समझ में आसानी में आजायेगी कि इस भ्रष्टाचार और इसकी पोषक घृणित भावनाओं का इन बलाओं से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। जननेद्रिय-सर्वधी रोगों के भयकर विस्तार ने सर्व-साधारण के स्वास्थ्य को बड़ी भारी क्षति पहुँचायी है। कुछ लोगों का खयाल है (जैसे कि माल्थस का) कि जिस समाज में जन्म-मर्यादा का खयाल रक्खा जाता है, उसमें देश की सम्पत्ति उसी हिसाब से बढ़ती जाती है, जिस हिसाब से वहाँ जन्म-वृद्धि पर अकुश रक्खा जाता है। लेकिन व्यूरो इस विचार का समर्थन नहीं

करते। इसके विरुद्ध वह अपने विचार का समर्थन जर्मनी और फ्रांस की हालतों को लेकर इस प्रकार करते हैं कि जर्मनी में, जहाँ औसतन जन्म से मृत्युएँ कम होती हैं, राष्ट्र की सम्पत्ति बढ़ती जाती है और फ्रांस में, जहाँ जन्म की तादाद मौतों की वनिस्वत कम है, धन का ही अभाव बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि जर्मनी के व्यापार के आश्चर्यजनक फैलाव का कारण अन्य देशवालों की अपेक्षा जर्मन मजदूरों का कोई अधिक बलिदान नहीं है। वह रोसीनोल का यह वाक्य उद्धृत करते हैं—‘जर्मनी की आवादी जिस समय केवल ४,१०,००,००० थी, लोग भूखो मर गये। मगर जबसे उसकी आवादी ६,८०,००,००० हुई है, तबसे वह दिन-पर-दिन धनवान होता जा रहा है।’ उनका यह भी कथन है कि जर्मन लोग, जो किसी प्रकार के बरागी नहीं हैं, सेविंग बैंको में प्रतिवर्ष रुपया जमा करने में समर्थ हुए हैं। सन् १९११ ई० में उनके वार्षिक अरब फ्रैंक (फ्रांस का सिक्का) बैंको में जमा थे, जबकि १८९५ ई० में केवल ८ अरब थे—यानी हर साल उनके हिसाब में साढ़े आठ करोड़ और जमा होते गये।

व्यूरो ने इस बात को ज़रूर कबूल किया है कि जर्मनी की यह सब आश्चर्यजनक उन्नति केवल इसी कारण नहीं हुई है कि वहाँ जन्म सख्या मृत्यु-सख्या से अधिक है। उनका कहना है—और वह ठीक है—कि अन्य प्रकार की सुविधाओं के होते हुए यह तो बिल्कुल स्वाभाविक ही है कि जन्म-सख्या के बढ़ने के फलस्वरूप राष्ट्रीय उन्नति भी हो। वास्तव में वह जो बात सिद्ध करना चाहते हैं, वह यह है कि जन्म-सख्या के बढ़ते जाने में आर्थिक तथा नैतिक उन्नति का रुकना कुछ लाज़िमी नहीं है। जहाँतक पैदाइश में सम्बन्ध है, हम हिन्दुस्तानी लोग फ्रांस की स्थिति में हरगिज़ नहीं हैं। परन्तु यह कहा जा सकता है कि जर्मनी की तरह

हिन्दुस्तान में भी जन्म-मरणा का बढ़ते जाना राष्ट्रीय जीवन के लिए सहायक न होगा। परन्तु व्यूरो के अको, उनके सतर्क विचारों तथा निष्कर्षों को मद्देनजर रखते हुए हिन्दुस्तान की परिस्थिति पर तो अलग विचार करना होगा।

जर्मन परिस्थितियों पर, जहाँ मृत्यु से जन्म का औसत ज्यादा है, विचार करने के अनन्तर व्यूरो कहते हैं—“क्या हमें यह नहीं मालूम है कि यूरोप में फ्रांस का स्थान चौथा है, मगर राष्ट्रीय सम्पत्ति के लिहाज से तृतीय स्थानवाले देश से वह बहुत नीचे है? फ्रांस राष्ट्र की सालाना आमदनी ढाई हजार करोड़ फ्रैंक है और जर्मन लोगों की पाँच हजार करोड़ फ्रैंक। हमारे राष्ट्र ने तीस वर्षों में—यानी १८७९ से १९१४ तक—४० अरब फ्रैंक की घटी सही है। देश के समस्त विभागों में खेतों में काम करनेवाले आदमियों की कमी है, और किन्हीं-किन्हीं जिलों में पुराने आदमियों को छोड़कर कोई भी नये आदमी दिखाई नहीं देते।” आगे चलकर वह लिखते हैं कि भ्रष्टाचार और कृत्रिम वन्ध्यत्व के अर्थ ये हैं कि समाज की स्वाभाविक शक्तियाँ क्षीण हो जाये और सामाजिक जीवन में वृद्ध पुरुषों का निश्चय प्राधान्य रहे। फ्रांस के हर १००० आदमियों में बच्चे और युवक मिश्रकर सिर्फ १७० हैं, जबकि जर्मनी में २२० और इंग्लैंड में २१० हैं। इस प्रकार युवकों की अपेक्षा बूढ़ों का अनुपात जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ है और दूसरे लोगों में भी, जिन्होंने अपने भ्रष्टाचार से जवानी में ही बुढ़ापा बुला लिया है, नैतिक रूप से हत-तेज जाति की सभी प्रकार की कापुरुषता विद्यमान है।

व्यूरो का कहना है कि, हमें मालूम है, फ्रांसीसी लोगों में अधिकांश शासकवर्ग इस शिथिल नीति के प्रति उदासीन है, क्योंकि उनकी समझ

में यह जानने की कोई जरूरत नहीं कि किसकी खानगी जिन्दगी कैसी है। लियोपोल्ड मोनोड का निम्नलिखित कथन वह बड़े खेद के साथ उद्धृत करते हैं —

“अत्याचारियों पर गन्दी गालियों की बौछार करने तथा अत्याचार से पीड़ित लोगों के वन्धन काटने के लिए युद्ध करना सराहनीय अवश्य है, लेकिन उन लोगों के बारे में क्या किया जाये, जो या तो भय के कारण या लालच में अपनी आत्मा की रक्षा नहीं कर सके हैं, या उनके बारे में, जिनका साहस पीठ ठोके जाने या तयारी बदलने से घट-बढ़ सकता है, अथवा उन आदमियों के विषय में जो गर्म-लिहाज को वालाए-ताक रखकर अपनी उस गपय को तोड़ते हैं जो उन्होंने अपनी यौवनावस्था में खुशी और सजीदगी के माय अपनी पत्नी के साथ की थी और उल्टे अपने कृत्यों पर प्रसन्न होते हैं, तथा उन आदमियों के बारे में, जो अपने निज के निरकुश स्वार्थ के शिकार बनकर अपनी गृहस्थी को दुःखमयी बनाते हैं ? ऐसे मनुष्य भला हमारे मुक्तिदाता क्योंकर बन सकते हैं ?”

अन्त में वह कहते हैं—“इस प्रकार से, चाहे जिवर दृष्टि डालकर देखें, हमको एक तो यह मालूम होगा कि हमारे नैतिक असयम के कारण व्यक्ति, गृह तथा समाज को भारी चोट पहुँची है, और दूसरे यह कि हमने अपने सिर बड़ी भारी आफत मोल ले रक्की है। हमारे युवकों के व्यभिचार ने, गन्दी पुस्तकों तथा तस्वीरों ने, घन के उद्देश्य से विवाह करने के रिवाज ने, मिथ्याभिमान, विलासिता तथा तलाक ने, वन्ध्यत्व और गर्भपात ने, राष्ट्र को अपग कर दिया है तथा उसकी बढ़ती को मार दिया है। व्यक्ति अपनी शक्ति को संचित नहीं रख सका है और वच्चों की जन्म-संख्या की कमी के साथ-साथ क्षीण और दुर्बल सन्तति

उत्पन्न होने लगी है। 'यदि पैदाइशें कम हों तो वच्चे अच्छे होंगे' यह उक्ति उन लोगो को प्रिय लगा करती थी, जिन्होंने कि अपनेको वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के स्थूल भाव में परिमित मानकर यह समझ रक्खा था कि मनुष्यों की उत्पत्ति भी भेड़-वकरी के उत्पादन की भाँति मानी जा सकती है। ऐसे ही लोगो पर आँगस्ट कोम्टे ने तीव्र व्यंग से कहा था कि सामाजिक दोषों के ये नकली चिकित्सक व्यक्तियों तथा समाज के मानस की गूढ़ जटिलता को तो समझने में सर्वथा असमर्थ हैं, ये तो अगर पशु-वैद्य होते तो ठीक था।

"सच तो यह है कि उन तमाम मनोवृत्तियों में जिन्हें आदमी ग्रहण करता है, उन सब निर्णयों में जिनपर वह पहुँचता है, उन सब आदतों में जिन्हें वह डालता है, कोई ऐसी बात नहीं है जो मनुष्य की वैयक्तिक और सामाजिक जिन्दगी पर उतना असर डालती हो जितना कि विषय-भोग के साथ सम्बन्ध रखनेवाली वृत्ति और उसके निर्णय इत्यादि डालते हैं। मनुष्य उनकी रोक-थाम करे या स्वयं उनके प्रवाह में बहने लग जाये, उसके कृत्यों की प्रतिध्वनि सामाजिक जीवन के कोने-कोने में सुनाई पड़ेगी, क्योंकि यह प्राकृतिक नियम है कि गुप्त-से-गुप्त कार्य भी अपना असर डाले बिना नहीं रह सकता। लेकिन इसी रहस्य की बदौलत हम अपने को किसी भी प्रकार की अनीति करते समय इस भुलावे में डाल लेते हैं कि हमारे कुकृत्य का कोई दुष्परिणाम न होगा।

"अब रही अपने सम्बन्ध की बात। सो अपने विषय में पहले तो हम निर्द्वन्द्व हो बैठते हैं (क्योंकि हमारे कृत्यों का हेतु हमारी ही इच्छा रही है), परन्तु जब हम समाज के विषय में खयाल दौड़ाते हैं, तब उमें अपने से इतने ऊँचे पर समझते हैं कि वह हमारे कुकृत्यों की ओर देखेगा भी नहीं, और फिर साथ ही हम गुप्त रीति से इस बात की भी आशा रखते हैं

कि दूसरों में पवित्रता और सदाचार के भाव बने ही रहेंगे। सबसे भद्दी बात तो यह है कि इस प्रकार का पोच विचार कभी-कभी केवल असाधारण और अपवाद-स्वरूप अवसरों पर प्रायः सच निकल जाता है, और फिर सफलता के मद में भूलकर हम अपना व्यवहार वैसा ही कायम रखते हैं और, जब कभी मौका मिलता है, उसे न्यायसंगत ही ठहराते हैं। परन्तु ध्यान रहे कि यही हमारे लिए सबसे बड़ी सजा है।

“लेकिन कोई दिन ऐसा भी आता है जबकि हमारे इस व्यवहार से मिलनेवाला उदाहरण अन्य प्रकार से हमको धर्मच्युत करने का कारण बनता है—हमारे प्रत्येक कुकृत्य का यह परिणाम होता है कि सदाचार से वह प्रेम करना, जिसे हम ‘दूसरों’ में विद्यमान समझते आये हैं, हमारे लिए अधिक कठिन और साहसयुक्त बन जाता है। फल यह होता है कि हमारा पड़ोसी धोखा खाते-खाते ऊबकर हमारी नकल करने के लिए उतावला हो उठता है। वस, उसी दिन से अधःपतन प्रारम्भ हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य तुरन्त अपने कृत्यों के परिणामों का अनुमान कर पाता है, और वह यह भी जान सकता है कि उसका उत्तरदायित्व कर्हातक है।

“जिस गुप्त कार्य को हम एक कन्दरा में बन्द समझते थे, उसमें से वह निकल पड़ा है। उसमें एक प्रकार की निराली स्फूर्ति के आ जाने से वह समस्त खण्डों में फैल चुका है। सबको हरेक की भूल के कारण कष्ट सहन करना पड़ता है, और एक मछली सब जल गन्दा कर देती है, यह कहावत चरितार्थ होती है। जैसे किसी जलाशय में पत्थर फेंकने से सारा जलाशय झुब्ब हो उठता है उसी प्रकार हमारे प्रत्येक कृत्य का सामाजिक जीवन के सुदूर कोनों पर भी असर पड़ता है।

“अनीति जाति के रस सोतों को तुरन्त ही सुखा देती है। वह पुरुष

को शीघ्र ही क्षीण कर डालती और उमका नैतिक तथा शारीरिक सत्त्व चूस लेती है ।”

४

संयम और ब्रह्मचर्य

इतना लिख चुकने पर कि विविध प्रकार के भ्रष्टाचार से व्यक्ति, कुटुम्ब और समाज की भयकर हानि होती है, व्यूरो कहते हैं—मनुष्य भूल से मान बैठता है कि मेरा अमुक काम स्वतन्त्र है, इससे समाज को कोई हानि नहीं। प्रकृति का नियम ऐसा है कि गुप्त-से-गुप्त और व्यक्ति-गत रूप से किये गये काम का भी असर दूर-से-दूर तक पड़ता है। अपने काम को पाप माननेवाले भी यह आग्रह करके कि उनके उस काम का समाज से सम्बन्ध नहीं है, अक्सर पाप में इतने फँस जाते हैं कि अपने पाप को पाप मानने में भी उन्हें सन्देह होने लगता है और उसी पाप का वे प्रचार करने लगते हैं। फिर उस पाप का ज़हर सारे समाज में फैलता है। इसका अर्थ यह होता है कि गुप्त पाप से भी समाज को बड़ी हानि पहुँचती है।

इसका क्या उपाय है ? व्यूरो साफ-साफ बतलाते हैं कि कायदे-कानून बनाकर इसे नहीं रोका जा सकता। केवल आत्म-संयम ही एक उपाय है। इसलिए इस पक्ष में लोकमत तैयार करना परमावश्यक है कि अविवाहित स्त्री-पुरुष सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहे। जो लोग अपनी विपश्चेष्टा पर इतना काबू नहीं रख सकते, उनके लिए विवाह करना आवश्यक है, और जो विवाह कर चुके, उन्हें एक-दूसरे के साथ वफादार रहकर अतिशय संयम के साथ अपना जीवन बिताना चाहिए।

परन्तु कई लोग कहते हैं “ब्रह्मचर्य से स्त्री-पुरुष के स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है, और यह कहना कि ब्रह्मचर्य का पालन करो उनकी

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर जोर इस हक पर, कि वे अपनी इच्छानुसार सुख में जीवन बितायें, असह्य आक्रमण करना है।" इस दलील का व्यूरो ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। उनका कहना है कि विषयेच्छा नींद और भूख जैसी कोई वस्तु नहीं है, कि जिसके बिना आदमी जी ही न सके। अगर हम नहीं खाएँ तो कमजोर हो जायेंगे, अगर नींद न ले तो बीमार पड़ेंगे, और अगर धोच को रोकें तो कई बीमारियाँ होंगी, किन्तु विषयेच्छा को तो हम चुप्पी में रोक सकते हैं, और इस इच्छा को रोकने की ताकत भी भगवान ने ही हमें दी है। आजकल विषयेच्छा स्वाभाविक इच्छा कही जाती है। इसका कारण यह है कि आजकल की हमारी सम्प्रदाय में जिनकी ही ऐसी उन्नेजक बाने भरी पड़ी है, जिनने हमारे युवक-युवनियों में यह इच्छा समय में पड़े ही जागृत हो जाती है। कई बड़े बड़े डाक्टरों के मत उद्धृत करके उन्होंने बताया है कि ब्रह्मचर्य से तन्दुरुस्ती को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि बेहद लाभ पहुँचता है।

दूनिगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अम्टलन का कथन है कि "काम-बामना इतनी प्रबल नहीं होती कि जिसका विवेक या नैतिक बल से पूर्णतया दमन न किया जा सके। युवतियों की ही तरह युवकों को भी उचित अवस्था पाने के पूर्व तक समय में रहना सीखना चाहिए। उन्हें जान लेना चाहिए कि उनके आत्मसमय का पुरस्कार उन्हें हृष्ट-पुष्ट शरीर तथा दिन-प्र-दिन बढ़ते हुए उत्साह और बल के रूप में मिलेगा।

"यह बात जितनी बार कही जाये थोड़ी ही है, कि नैतिक तथा शरीर-सम्बन्धी समय और पूर्ण ब्रह्मचर्य का एक साथ रहना भलीभाँति सम्भव है और विषय-भोग का समर्थन न तो उपर्युक्त किसी पहलू से किया जा सकता है और न धर्म की ही दृष्टि से।"

लन्दन के रायल कॉलेज के प्रोफेसर सर लायोनल वील कहते हैं कि "श्रेष्ठ पुरुषों के उदाहरणों से सिद्ध है कि बड़े-से-बड़े विकार भी दृढ़ और गम्भीर सकल्प-बल तथा रहन-सहन के बारे में उचित सावधानी रखने से रोके जा सकते हैं। जब कभी समय का पालन कृत्रिम साधनों से नहीं बल्कि उसे स्वेच्छा से आदत में दाखिल करके किया गया है, तब उससे कभी नुकसान नहीं पहुँचा। लेकिन यह समय खाली शरीर का न हो, बल्कि विचारों में भी पवित्रता रहनी चाहिए।"

स्वीज़रलैण्ड का मनोवैज्ञानिक फोरल, जिसने इस विषय का खूब अध्ययन किया है और जो उसी अधिकारयुक्त वाणी में इसकी चर्चा करता है, कहता है कि "व्यायाम से प्रत्येक प्रकार का शारीरिक बल बढ़ता और मजबूत होता है—इसके विपरीत, किसी भी प्रकार की अकर्मण्यता उसके उत्तेजित करनेवाले कारणों के प्रभाव को दबा देती है। विषय-सम्बन्धी सभी उत्तेजक बातें विषय-वासना को अधिक प्रबल कर देती हैं। उन बातों से बचने से उनका प्रभाव मन्द हो जाता है और विषय-वासना धीरे-धीरे कम हो जाती है। प्रायः युवक यह समझते हैं कि विषय-निग्रह करना एक असाधारण एवं असम्भव काम है। किन्तु वे लोग, जो स्वयं मयम से रहते हैं, मिद्ध करते हैं कि बिना तनदुरुस्ती बिगाड़े भी पवित्र जीवन बिताया जा सकता है।"

एक दूसरा विद्वान् रिचिंग कहता है "मे २५ या ३० वर्ष की अवस्थावाले तथा उससे भी अधिक आयु के ऐसे लोगों को जानता हूँ, जिन्होंने पूर्ण समय रक्खा है। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ कि जिन्होंने अपने विवाह के पूर्व भी समय कायम रक्खा है। ऐसे पुरुषों की कमी नहीं है, हाँ यह जरूर है कि वे अपना ढिंढोरा नहीं पीटते।"

डा० एक्टन का कथन है "विवाह से पूर्व युवकों को पूर्ण समय से

रहना चाहिए, और यह सम्भव भी है।”

सर जेम्स पैंगट की वारणा है कि “जिस प्रकार पवित्रता से आत्मा को क्षति नहीं पहुँचती उसी प्रकार शरीर को भी कोई हानि नहीं पहुँचती। इन्द्रिय-संयम सबसे उत्तम आचरण है।”

डॉ० पेरियर कहते हैं ‘पूर्ण संयम के बारे में यह कल्पना करना कि वह खतरनाक है, बिल्कुल गलत खयाल है और उसे दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। क्योंकि यह युवक-युवतियों के ही नहीं, बल्कि उनके माता-पिताओं के भी मन को गन्दा कर देता है। नवयुवकों के लिए ब्रह्मचर्य शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक तीनों दृष्टियों से उनकी रक्षा करनेवाली चीज है।”

सर एडरु क्लार्क कहते हैं “संयम कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, और न वह मनुष्य के स्वाभाविक विकास को ही रोकता है; उल्टे वह तो बल बढ़ाता है और बुद्धि को तीव्र करता है। असंयम में आत्म-नियंत्रण जाता रहता है, आलस्य बढ़ता है, और शरीर ऐसे रोगों का शिकार बन जाता है जो पुस्त-दर-पुस्त अनवर करते चले जाते हैं। यह कहना कि विषय-भोग नवयुवकों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है—केवल भूल ही नहीं है, बल्कि उनके प्रति निर्दयता भी है। यह कथन झूठ और हानिकारक है।”

डा० सर्वेन्ड ने लिखा है “असंयम के दुष्परिणाम तो निर्विवाद और सर्वविदिन हैं, परन्तु संयम के दुष्परिणाम केवल कपोल-कल्पित हैं। इन दो बातों में पहली बात का अनुमोदन तो बड़े-से-बड़े विद्वान् करते हैं, लेकिन दूसरी बात को सिद्ध करनेवाला अभी तक कोई नहीं मिला।”

डाक्टर मोण्टेगुज्जा लिखते हैं “ब्रह्मचर्य से होनेवाले रोग मैंने नहीं देखे। आमतौर पर सभी कोई और विशेषरूप से नवयुवक ब्रह्मचर्य से

होनेवाले लाभों का तुरन्त ही अनुभव कर सकते हैं।”

डाक्टर ड्यूचाइ इस बात का समर्थन करते हुए कहते हैं कि “उन आदमियों की वनिस्वत, जो कि पशु-वृत्ति के चंगुल में बचना जानते हैं, वे लोग नामर्दी के अधिक शिकार होते हैं, जो विषय-भोग के लिए अपनी इद्रियों की लगाम बिल्कुल ढीली किये रहते हैं।” डाक्टर फीरी उनके इस वाक्य का पूरे तौर पर समर्थन करते हुए कहते हैं कि “जो लोग मानसिक सयम कर मके वे ब्रह्मचर्य पालन करें और इसके कारण अपने स्वास्थ्य के बारे में किसी प्रकार का भय न रखें। विषयेच्छा की पूर्ति पर ही स्वास्थ्य निर्भर नहीं रहता।”

प्रोफेसर एल्फ्रेड फोर्नियर लिखते हैं कि “कुछ लोगो ने युवकों के आत्म-नयम के खतरों के बारे में अनुचित और निराधार बातें कही हैं। परन्तु मैं विष्वाम दिलाता हूँ कि यदि मज्जुच आत्म-नयम में कोई खतरे हैं, तो मैं उनसे बिल्कुल अनजान हूँ। और यद्यपि अपने पेशे में उनके बारे में जानकारी पैदा करने का मुझे मौका था, तो भी एक चिकित्सक की हैसियत से उनके अस्तित्व का मेरे पाम प्रमाण नहीं है। इसके अतिरिक्त, शरीर-शास्त्र के एक ज्ञाता की हैसियत से, मैं तो यही कहूँगा कि लगभग २१ वर्ष की उम्र के पहले वीर्य पूरी तरह पुष्ट नहीं होता और न विषय-भोग की आवश्यकता ही उसके पहले प्रतीत होती है। विषयेच्छा प्रायः बुरे तौर पर किये गये लालन-पालन का फल है, बुरा लालन-पालन बालक-बालिकाओं में समय से पहले ही कुवासना को उत्तेजित कर देता है।

“खैर, कुछ भी हो, यह बात तो निश्चित ही है कि विषय-वासना के सयम से किसी खतरे की सम्भावना नहीं है। खतरा तो अपरिपक्व अवस्था में विषय-वासना जागृत करने और उसकी तृप्ति करने में है।”

इतना विश्वस्त प्रमाण देने के बाद, व्यूरो ने १९०२ ई० में ब्रुसेल्स नगर में हुई ससारभर के बड़े-बड़े डाक्टरों की सभा में स्वीकृत यह प्रस्ताव उद्धृत किया है—“नवयुवको को सिखाना चाहिए कि ब्रह्मचर्य के पालन से उनके स्वास्थ्य को कभी हानि नहीं पहुँच सकती, बल्कि वैद्यक और शरीर-शास्त्र की दृष्टि से तो ब्रह्मचर्य ऐसी वस्तु है जिसकी बड़ी जोरो से सिफारिश की जानी चाहिए।”

आगे वह लिखते हैं कि—“कुछ साल पहले एक ईसाई विश्वविद्यालय के चिकित्सा-विभाग के सभी अध्यापकों ने सर्व-सम्मति में घोषित किया था कि यह कहना बिल्कुल निराधार है कि ब्रह्मचर्य स्वास्थ्य के लिए कभी हानिकारक हो सकता है। यह बात हम अपने अनुभव और ज्ञान के बल पर कहते हैं। हमारी जानकारी में इस प्रकार के जीवन से कभी कोई हानि होती नहीं पायी गयी।”

“इसपर से”, सारे विषय के उपसंहार-रूप में व्यूरो लिखते हैं, “आप यह भलीभाँति समझ चुके होंगे कि समाजशास्त्री और नीतिशास्त्री पुकार-पुकारकर कहते हैं कि विषयेच्छा भी नींद और भूख के समान कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसकी तृप्ति अनिवार्य हो। यह दूसरी बात है कि कुछ साधारण अपवाद देने पड़े, किन्तु स्त्री-पुरुषों के लिए, बिना किसी बड़ी कठिनाई या दुःख के, ब्रह्मचर्य-पालन सहज है। सामान्यतः ब्रह्मचर्य से तो कभी कोई रोग नहीं होता, इसके विपरीत बहुत भयंकर रोगों की उत्पत्ति असयम से होती है। पर यदि क्षणभर के लिए यह भी मानले कि वीर्य-रक्षा से रोग होता हो, तो भी प्रकृति ने ही मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, जरूरत से अधिक शक्ति के लिए, स्वाभाविक स्वलन या मासिकधर्म द्वारा रज-वीर्य के निकलजाने का मार्ग तैयार कर दिया है।” इसलिए डा० वीरी का यह कथन बिल्कुल ठीक है कि “यह सवाल

वास्तविक आवश्यकता या प्रकृति का नहीं है। यह बात सभी कोई जानते हैं कि अगर भूख की तृप्ति न हो या श्वास बन्द हो जाये तो कौन-कौनसे दुष्परिणाम हो सकते हैं। लेकिन कोई लेखक यह नहीं लिखता है कि अस्थायी, या स्थायी किसी भी प्रकार के, समय के फलस्वरूप फलाँ छोटा बड़ा किसी भी तरह का रोग हो सकता है। अगर ससार में हम ब्रह्म-चारियों की ओर देखे, तो वे किसीसे न तो चरित्रवल में कम हैं और न सकल्पवल में—शरीरवल में तो ज़रा भी कम नहीं हैं। वे यदि विवाह करले, तो गृहस्थ-धर्म के पालन की योग्यता में भी दूसरों से कुछ कम नहीं पाये जायेंगे। जो वृत्ति इस प्रकार सहज में ही रोकी जा सकती है, वह न तो आवश्यक है और न स्वाभाविक ही। विषय-तृप्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक हो। बल्कि बात तो ठीक उससे उल्टी है। शरीर के साधारण विकास के लिए पूर्ण समय का पालन परमावश्यक है। इसलिए वय प्राप्त युवक अपने बल का जितना अधिक सग्रह कर सके उतना ही अच्छा है। क्योंकि उस उम्र में, बचपन की वनिस्वत, रोग को रोकने की शक्ति कम होती है। इस विकास-काल में, जबकि देह और मन पूर्णता की ओर बढ़ते हैं, प्रकृति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस समय में किसी भी बात की ज्यादाती बुरी है, किन्तु विषयेच्छा की उत्तेजना तो खासतौर पर खतरनाक है।”

५

व्यक्ति स्वातन्त्र्य की दलील

ब्रह्मचर्य से होनेवाले शारीरिक लाभों का विचार हो चुका। अब लेखक इसके नैतिक और मानसिक लाभों पर प्रकाश डालते हैं। प्रो० मोण्टेगज्जा के शब्दों में वह कहते हैं—“ब्रह्मचर्य से कई लाभ तत्काल

होते हैं। इनका अनुभव सभी कर सकते हैं—और नवयुवक तो विशेष करके। ब्रह्मचर्य से तुरन्त ही स्मरण-शक्ति स्थिर और सग्राहक, बुद्धि उर्वरा और इच्छा-शक्ति बलवान हो जाती है। मनुष्य के सारे जीवन में वह रूपान्तर हो जाता है जिसकी कल्पना भी स्वेच्छाचारियों को कभी नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य जीवन में ऐसा विलक्षण सौन्दर्य और सौरभ भर देता है कि सारा विश्व नये और अद्भुत रंग में रंगा हुआ-सा जान पड़ता है, और वह आनन्द नित्य नवीन मालूम होता है। इधर ब्रह्मचारी नवयुवको की प्रफुल्लता, चित्त की शान्ति और चमक और उधर इन्द्रियों के दासों की अशान्ति, वेचैनी और घबराहट में कितना आकाश-पाताल का अन्तर होता है ? भला इन्द्रिय-सयम से भी कोई रोग होता हुआ कभी सुना गया है ? परन्तु इन्द्रियों के असयम से होनेवाले रोगों को कौन नहीं जानता ? शरीर तो सड़ ही जाता है। पर हमें यह न भूलना चाहिए कि उससे भी बुरा परिणाम मनुष्य के मन, मस्तिष्क, हृदय और सज्ञाशक्ति पर होता है। स्वार्थ का प्रचार, इन्द्रियों की उद्दाम प्रवृत्ति, चारित्र्य की अवनति ही तो सर्वत्र सुनने में आती है।”

इतना होने पर भी जो लोग वीर्य-नाश को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि ‘हमें शरीर का मनमाना उपयोग करने का पूरा हक है, सयम की कैद लगाकर आप हमारे स्वातन्त्र्य पर आक्रमण करते हैं’, उन्हें उत्तर देते हुए लेखक ने कहा है कि समाज की उन्नति के लिए यह रोक आवश्यक है। उनका कहना है—“समाजशास्त्री के सामने कर्मों के परस्पर आघात-प्रतिघात का ही नाम जीवन है। इन कर्मों का परस्पर कुछ ऐसा अनिश्चित और अज्ञात सम्बन्ध है कि कोई एक भी ऐसा कर्म नहीं हो सकता, जिसको हम अकेला कह सकें। उसका प्रभाव सर्वत्र पड़ेगा ही। हमारे छिपे-से-छिपे कर्मों का, विचारों का और मनोभावों का

ऐसा गहरा और दूरतक प्रभाव पड़ सकता है कि हमारे लिए उसका अन्दाज़ लगाना भी असम्भव है। यह कोई हमारा अपना बनाया हुआ नियम नहीं है। यह तो मनुष्य का स्वभाव है—प्रकृति है। मनुष्य के सभी कामों के इस अखण्ड सम्बन्ध का विचार न करके कभी-कभी कोई समाज कुछ विषयों में व्यक्ति को स्वाधीन बना देना चाहता है। पर उस स्वाधीनता को स्वीकार करने से ही व्यक्ति अपने को छोटा बना लेता है—अपना महत्त्व खो देता है।”

इसके बाद लेखक ने यह दिखलाया है कि जब हमें सब जगह सड़क पर थूकने तक का अधिकार नहीं है, तो भला वीर्यरूपी इस महाशक्ति का मनमाना खर्च करने का अधिकार हमें कहाँसे मिल सकता है? क्या यह काम ऐसा है, जो ऊपर के बतलाये हुए समस्त कामों के पारस्परिक अखण्ड सम्बन्ध से अलग है? सच पूछो तो, इसकी गुरुता के कारण इसका प्रभाव तो और भी गहरा हो जाता है। इन नवयुवक और नव-युवती को देखो, जिन्होंने अभी इस तरह का सम्बन्ध स्थापित किया है। ये समझते हैं कि इसमें वे स्वतन्त्र हैं—इम काम से और किसीको मतलब नहीं—यह केवल उन दोनों का ही है। वे अपनी स्वतन्त्रता के भुलावे में पड़कर यह समझते हैं कि इस काम से समाज का न तो कोई सम्बन्ध है और न समाज का उसपर कुछ नियंत्रण ही हो सकता है। पर यह उनका लड़कपन है। वे नहीं जानते कि हमारे गृह्य और व्यक्तिगत कर्मों का अत्यन्त दूर के कामों पर भी भयानक असर पड़ता है। इस प्रकार समाज को तुम नष्ट करना चाहते हो। तुम चाहो या न चाहो, परन्तु जब तुम केवल आनन्द के लिए, अल्पस्थायी व अनुत्पादक ही सही, परन्तु यौनसम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार दिखलाते हो, तो तुम समाज के भीतर भेद और भिन्नता के बीज डालते हो, हमारे स्वार्थ वा स्वच्छन्दता

से हमारी सामाजिक स्थिति बिगड़ी हुई तो है ही, परन्तु अभी सब समाजों में ऐसा ही समझा जाता है कि प्रजोत्पादक शक्ति के व्यवहार-सुख में जो जिम्मेदारी आ पड़ती है उसे सब कोई खुशी-खुशी उठावेंगे। इस जिम्मेदारी को भूल जाने से ही आज पूँजी और श्रम, मजदूरी और विरासत, कर और सैनिक-सेवा, प्रतिनिधित्व के अधिकार इत्यादि पेचीदा सवाल का जन्म हुआ है। इस भार को अस्वीकार करने से एक दारगी ही वह व्यक्ति समाज के सारे सगठन को हिन्ना देता है, और इन प्रकार दूसरे का बोझ भारी कर आप हल्का होना चाहता है। इसलिए वह किसी चोर, डाकू या लुटेरे से कम नहीं कहा जा सकता। अपनी इस शारीरिक शक्ति के सुव्यवहार के लिए भी समाज के सामने हम बसे ही जिम्मेदार हैं, जैसे अपनी और शक्तियों के लिए। हमारा समाज इस विषय में निरस्त है, उसे हमारी अपनी समझदारी पर ही उसके उचित उपयोग का भार रखना पड़ा है; इस कारण इसकी जिम्मेदारी तो और भी कुछ बढ़ी ही होनी चाहिए।”

मनोवैज्ञानिक आधार पर भी वह उतना ही जोर देते हैं, जबकि कहते हैं—“स्वाधीनता बाहर से तो सुख-सी मालूम होती है, परन्तु वास्तव में वह एक भार-भी है। इसका अनुभव तुम्हें पहली बार में ही हो जाता है। तुम समझते हो कि मन और विवेक दोनों एक हैं, पर ऐसी बात नहीं है। दोनों में है तो तुम्हारी शक्ति, परन्तु कई बार दोनों में बहुत भेद देखा जाता है। उस समय तुम किसकी आज्ञा मानोगे? अपनी विवेक-बुद्धि की, या अपनी नीच-से-नीच इन्द्रिय-लालसा की? यदि इन्द्रिय-लालसा पर विवेक की विजय होने में ही समाज की उन्नति है, तब तो तुम्हें इन दोनों में से एक बात को चुन लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। परन्तु तुम यह भी कह सकते हो, कि मैं शरीर और

आत्मा दोनों का साथ-साथ पारस्परिक विकास चाहता हूँ । ठीक । परन्तु यह भी याद रखो कि आत्मा के थोड़े से विकास के लिए भी कुछ-न-कुछ समय तो तुम्हें करना ही होगा । पहले इन विलास के भावों को नष्ट करदो तो पीछे तुम जो चाहोगे वह हो सकेगा ।”

महाशय गैब्रील सीलेस भी कहते हैं कि हम अक्सर कहते फिरते हैं कि हमें स्वतन्त्रता चाहिए—हम स्वतन्त्र होंगे । परन्तु हम नहीं जानते कि यह स्वतन्त्रता कर्त्तव्य की कैसी कठोर वंडी बन जाती है । हमें यह नहीं मालूम कि हमारी इस नकली स्वतन्त्रता का अर्थ है इन्द्रियों की गुलामी, जिससे हमें न तो कभी कष्ट का अनुभव होता है और न हम कभी इसलिए उसका विरोध ही करते हैं ।

समय में शांति है और असमय तो अशान्ति-रूप महाशत्रु का घर है । कामेच्छाएँ तो सभी समय में कष्टदायी हो सकती हैं, परन्तु युवावस्था में तो यह महाव्याधि हमारी बुद्धि को विल्कुल ही बिगाड़ दे सकती है । जिस नवयुवक का किसी स्त्री से पहले-पहल सम्बन्ध होता है, वह नहीं जानता कि वह अपने नैतिक, मानसिक और शारीरिक जीवन के अस्तित्व के साथ खेल कर रहा है । उसे यह भी नहीं मालूम कि उसके इस काम की याद उसे बार-बार आकर सतायेगी और उसे अपनी इन्द्रियों की बड़ी बुरी गुलामी करनी पड़ेगी । कौन नहीं जानता कि एक-से-एक अच्छे लड़के, जिनसे आगे बहुत कुछ आशा की जा सकती थी, चौपट हो गये और उनके पतन का आरम्भ उनके पहली बार के नैतिक पतन से ही हुआ था ?

मनुष्य का जीवन तो एक बरतन के समान है, जिसमें पहली वृंद में ही मँला छोड़ दो तो फिर लाख पानी डालते रहने पर भी सभी गन्दा होता जायेगा ।

इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध शरीर-शास्त्री महाशय केन्द्रिक ने भी तो कहा है कि “कामेच्छा की सतुष्टि केवल नैतिक दोष भर ही नहीं है। उससे शरीर को भी हानि पहुँचती है। यदि इस इच्छा के सम्मुख तुम झुकने लगे, तो यह प्रबल होगी और तुम्हारे ऊपर और अत्याचार करने लग जायेगी। यदि तुम्हारा मन सदोष है, तो तुम उसकी बातें सुनोगे और उसका बल बढ़ाते जाओगे। ध्यान रखो कि प्रत्येक काम-पूर्ति तुम्हारी गुलामी की ज़रूरत की एक नयी कड़ी बन जायेगी। फिर तो इसे तोड़ने की तुम्हें शक्ति ही न रहेगी, और इस प्रकार तुम्हारा जीवन एक अज्ञान-जनित अभ्यास के कारण नष्ट हो जायेगा। सबसे अच्छा उपाय तो ऊँचे विचारों को पैदा करना और सभी बातों में समय में काम लेना ही है।”

अन्त में व्यूरो ने इसके बाद डाक्टर एस्केण्डे का मत देकर बताया है कि “कामेच्छा के ऊपर मन और इच्छा का पूरा अधिकार है, क्योंकि यह कोई अनिवार्य शारीरिक आवश्यकता या हाजत नहीं है। यह तो केवल एक इच्छा-भर है, जिसका पालन हम जानबूझकर अपनी राजी से ही करने हैं, न कि स्वभाव के वश होकर।”

६

आजीवन ब्रह्मचर्य

विवाह के पहले और बाद भी ब्रह्मचर्य से क्या लाभ होते हैं, यह बताकर व्यूरो ने इस विषय पर प्रकाश डाला है कि आजीवन ब्रह्मचर्य कर्तव्य सम्भव है और उसका क्या महत्त्व है? वह लिखते हैं —

“काम-वासना की गुलामी से मुक्ति पानेवाले वीरों में सबसे पहले उन युवक-युवतियों का नाम लिया जायेगा, जिन्होंने किमी महान् उद्देश्य की पूर्ति के लिए आजीवन अविवाहित रहकर ब्रह्मचर्य-पालन का निश्चय

कर लिया है। उनके इस दृढ़-निश्चय के अलग-अलग कारण होते हैं। कोई अपने मातृ-पितृहीन छोटे भाई-बहनो के लिए स्वयं माता-पिता का स्थान ग्रहण करता है, कोई जानार्जन में ही जीवन विताना चाहता है, तो कोई रोगियो या गरीबो की सेवा में और कोई धर्म या जाति अथवा शिक्षा के लिए ही जीवन अर्पण कर देना चाहता है। इस निश्चय के पालन में किसीको तो अपने मनोविकारो से भयकर युद्ध करना पड़ता है, और किसीके लिए कभी-कभी भाग्यवशात् पहले से ही रास्ता साफ और तैयार रहता है। वे अपने मन में अपने या परमात्मा के सम्मुख प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जो ध्येय उन्होंने चुन लिया वह चुन लिया, अब विवाह की बात करना व्यभिचार होगा। प्रसिद्ध चित्रकार माईकेल एन्जेलो से जब किसीने कहा कि तुम विवाह कर लो, तो उसने जवाब दिया, कि “चित्रकारी मेरी ऐसी पत्नी है, जो सौत का रहना बरदाश्त नहीं करेगी।”

अपने यूरोपीय मित्रो के अनुभव से मैं यूरो के बतलाये हुए प्राय सभी प्रकार के मनुष्यों का उदाहरण देकर उनकी इस बात का समर्थन कर सकता हूँ कि बहुत से मित्रो ने आजीवन-ब्रह्मचर्य का पालन किया है। हिन्दुस्तान को छोड़कर और किसी भी देश में बालको को बचपन से ही विवाह की बातें नहीं सुनायी जाती। यहाँ तो माता-पिता की अभिलाषा रहती है—लड़के का विवाह कर देना और उसकी गुजर का उचित प्रबन्ध कर देना। पहली बात से तो असमय में ही बुद्धि और शरीर का ह्रास होता है और दूसरी से आलस्य आ घेरता है और कभी-कभी दूसरे का कमाई पर जीने की लत पड़ जाती है। ब्रह्मचर्य और स्वेच्छा से लिये हुए दारिद्र्य के व्रत की कठिनाइयों का खूब बड़ा-बढ़ाकर बखान करते हैं और उसे असाधारण बताकर कहते हैं, ‘यह तो केवल योगियो

और महात्माजी के ही लिए सम्भव है और वे विरले ही कोई होते हैं ।' पर हम यह भुला देते हैं कि जिस समाज की ऐसी गिरी हालत हो, उसमें सच्चे योगी और महात्मा का होना ही अमम्भव है । सदाचार की चाल यदि कछुए की चाल के समान घीमी और अवाध है, तो दुराचार खरहे की तरह दौड़ता है । हमारे पास पश्चिम के देशों से व्यभिचार का सौदा बिजली की चाल में दौड़ा जाता है और अपनी मनोमोहिनी चमक-दमक में हमारी आँखों को चौंधिया देता है और हम मत्त को भूल जाते हैं । क्षण-क्षण में पश्चिम ने तार के द्वारा जो वस्तु पहुँचनी है और प्रतिदिन परदेशी माल से लदे हुए जो जहाज उतरने हैं, उनमें होकर जो जगमगा-हट आती है उसे देखकर ब्रह्मचर्य व्रत लेने में हमें धर्म तक आने लगती है और निर्धनता के व्रत को हम पाप कहने के लिए तैयार हो जाते हैं । परन्तु आज हिन्दुस्तान में हमें पश्चिम का जो दर्शन हो रहा है, पश्चिम ह्यूहूँ वँसा नहीं है । जिस प्रकार दक्षिण अफ्रीका के गोरे वहाँ के रहने-वाले थोड़े ने हिन्दुस्तानियों को देखकर ही सभी हिन्दुस्तानियों के चरित्र का अनुमान करने में भूल करते हैं, उसी प्रकार हम भी इन थोड़े-से नमूने पर सारे पश्चिम का अन्दाजा लगाने में अन्याय करते हैं । जो इन भ्रम का पर्दा हटाकर भीतर देख सकने हैं वे देखेंगे कि पश्चिम में भी वीर्य और पवित्रता का एक छोटा-सा परन्तु अटूट झरना मौजूद है । यूरोप की इन महामहभूमि में भी ऐसे झरने हैं, जहाँ जो कोई चाहे जीवन का पवित्र-से-पवित्र जल पीकर सन्तुष्ट हो सकता है । वहाँ के कई लोग ब्रह्मचर्य और स्वेच्छापूर्वक निर्धनता के व्रत लेते हैं, और न तो उसपर गर्व करते हैं, न कुछ शोर ही मचाते हैं । यह सब नम्रता के साथ किमी स्वजन की अथवा स्वदेश की सेवा के लिए करते हैं । हम लोग धर्म की बातें इस प्रकार करते हैं मानो धर्म में और व्यवहार में कोई सम्पर्क ही

न हो और धर्म केवल हिमालय के एकान्तवासी योगियों के लिए ही हो। लेकिन जिस धर्म का हमारे दैनिक आचार-व्यवहार पर कुछ असर न पड़े, वह धर्म एक हवाई खयाल के सिवा और कुछ नहीं है। सभी नौजवान पुरुष और स्त्रियाँ समझ ले कि अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाना और अपनी कमजोरी को दूर करना तथा ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करना उनका कर्तव्य है। वे यह भी जान ले कि यह काम उतना कठिन नहीं है, जितना कि वे सुनते आये हैं।

व्यूरो आगे लिखते हैं—“यदि हम यह मान भी ले कि विवाह करना आवश्यक ही है, तो भी न तो सब कोई विवाह कर ही सकते हैं और न सबके लिए इसे आवश्यक और उचित ही कहा जायेगा। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जिन्हें ब्रह्मचर्य से रहने के सिवा दूसरा रास्ता ही नहीं रह जाता—(१) कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने रोजगार या गरीबी के कारण मजबूरन् विवाह करने से रुकना पड़ता है, (२) कितनों को अपने योग्य वर या कन्या नहीं मिलती, (३) बहुत-से ऐसे हैं, जिन्हें कोई ऐसा रोग होता है कि जिसके सन्तान में भी आ जाने का भय होता है। और भी कई कारणों से कुछ लोगों को विवाह का विल्कुल विचार ही छोड़ देना पड़ता है। किसी उत्तम कार्य या उद्देश्य के लिए, सशक्त और सम्पन्न स्त्री-पुरुषों के ब्रह्मचर्य-व्रत से उन लोगों को भी अपने व्रत के पालन में सहारा मिलता है, जो लाचार ब्रह्मचारी बने रहते हैं। स्वेच्छापूर्वक ब्रह्मचर्य-व्रत को जिसने धारण किया है, उसे तो अपना ब्रह्मचारी जीवन अपूर्ण नहीं भालूम होता। इसके विपरीत वह तो ऐसे ही जीवन को ऊँचा और परमानन्द से भरा हुआ जीवन मानता है। विवाहित और अविवाहित दोनों प्रकार के ब्रह्मचारी को उनके व्रत-पालन से उत्साह मिलता है। वह उनका पथ-प्रदर्शक बनता है।

फोर्स्टर का मत है कि “ब्रह्मचर्य-व्रत विवाह-संस्था का बड़ा भारी सहायक है। क्योंकि यह तो विषयेच्छा और विकारों से मनुष्य की मुक्ति का चिह्न-स्वरूप है। विवाहित स्त्री-पुरुष इसे देखकर यह समझते हैं कि वे परस्पर एक-दूसरे की केवल विषयेच्छा की ही पूर्ति के साधन नहीं हैं, बल्कि विषय-वासना के रहते हुए भी वे स्वतन्त्र और मुक्त आत्मा हैं। ब्रह्मचर्य का मज़ाक उड़ानेवाले लोग यह नहीं जानते कि उसका मज़ाक उड़ाकर वे व्यभिचार और बहु-विवाह का समर्थन कर रहे हैं। यदि यह मान लिया जाये कि विषयेच्छा की तृप्ति करना परमावश्यक है, तो फिर विवाहित स्त्री-पुरुषों से किन प्रकार पवित्र जीवन की आशा रखी जा सकती है? वे यह भूल जाते हैं कि रोगवश या किसी और कारण से कभी-कभी दम्पती में से एक की अशक्ति के कारण दूसरे के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य हो जाता है। अगर और कुछ नहीं तो केवल एक इसी कारण से ब्रह्मचर्य की जितनी महिमा हम स्वीकार करते हैं उतने ही ऊँचे पर हम एकपत्नी-व्रत के आदर्श को चढ़ाते हैं।”

७

विवाह का पवित्र संस्कार

आजीवन ब्रह्मचर्य के अध्याय के बाद, कई अध्यायों में व्यूरो ने विवाहित जीवन के कर्तव्य और विवाह की अखण्डता पर विचार किया है। यद्यपि वह अखण्ड ब्रह्मचर्य को ही सर्वोत्तम मानते हैं, तथापि चूँकि जन-साधारण के लिए वह शक्य नहीं है, इसलिए वैसे लोगों के लिए विवाह-व्रन्धन केवल आवश्यक ही नहीं बरन् कर्तव्य-रूप है। उन्होंने दिखाया है कि विवाह के कर्तव्यों और उद्देश्यों को ठीक-ठीक समझ

लेने पर सन्तति-निग्रह के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नैतिक असमय का कारण हमारी विपरीत शिक्षा है। विवाह का मज़ाक उड़ाने-वाले लेखकों के तर्कों का जवाब देकर वह कहते हैं --

“पुरुष और स्त्री के आजीवन साहचर्य का नाम विवाह है। विवाह केवल आपस का ठेका भर ही नहीं है, बल्कि वह एक धार्मिक संस्कार है—धर्म-संबंध है। यह कहना भूल है कि विवाह के नाम पर किये जाने वाले सभी प्रकार के विषय-विलासमय अमयम क्षम्य है। अमयम से विवाह के असली उद्देश्य को धक्का पहुँचता है। सन्तानोत्पत्ति के सिवाय और सभी प्रकार की काम-वासना की तृप्ति सच्चे प्रेम के लिए बाधक और समाज तथा व्यक्ति के लिए हानिकारक है। सन्त फ्रांसिस का कहना था कि कड़ी दवाएँ खाना हमेशा खतरनाक ही होता है। काम-वासना की दवा के रूप में विवाह बड़ी अच्छी वस्तु है, परन्तु वह कड़ी है और इसलिए बहुत सम्हालकर यदि उसका व्यवहार न किया जाये तो खतरनाक भी है।”

इसके बाद विवाह-सवय स्थापित करने या तोड़ने में अथवा सीधे-सीधे विवाह से प्राप्त होनेवाले कर्त्तव्यों की पर्वा न करके अमयम जीवन बिताने में व्यक्तिगत स्वाधीनता का विरोध करके उन्होंने एक-पत्नीव्रत पर ही जोर दिया है। उनका कहना है —

“यह बात गलत है कि विवाह करने या स्वार्थमय ब्रह्मचर्य का जीवन बिताने का हमें पूरा अधिकार है। विवाहित स्त्री-पुरुष को परस्पर के राजीनामे से विवाह-सयोग तोड़ने का अधिकार तो और भी कम है। उनकी स्वतंत्रता एक-दूसरे को चुन लेने-भर में ही होती है। और वे चुनते हैं यह ठीक-ठीक समझकर कि एक-दूसरे के साथ विवाह के कर्त्तव्यों का वे ठीक-ठीक पालन कर सकेंगे। फिर एकबार जब यह संस्कार हो

गया, तब उसका प्रभाव इन दो मनुष्यों के बाहर समाज पर बहुत दूर तक पड़ने लगता है। भले ही आज उसे हम न समझ सकें, परन्तु जो समझते हैं वे हमारे आज के सामाजिक दुःखों की जड़ को पहचानते हैं। उन्हें इससे सतोष होगा कि जब सभी सस्थाओं का विकास होता है, तो इस विवाह-मस्या का भी विकास और परिवर्तन होना आवश्यक है। वे तो देखते हैं कि आज जब परस्पर केवल राजीनामे से ही तलाक देने के अधिकार मांगे जाते हैं, तो समय पाकर होनेवाले कष्टों से ही पातिव्रत एवं एकस्त्रीव्रत की महिमा का हमें ज्ञान होगा।

“विवाह की अखण्डता का नियम अकारण गोभा के लिए ही नहीं है। व्यष्टि और समष्टि के सामाजिक जीवन की बड़ी नाजुक बातों से इसका सम्बन्ध है। जो लोग विकासवादी हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि जानि की यह अनिश्चित उन्नति आखिर किस रास्ते होगी? उत्तरदायित्व के भाव की वृद्धि, व्यक्ति का स्वेच्छा से धारण किया हुआ समय, सतोष और उदारता की वृद्धि, स्वार्थ का नियमन, क्षणिक क्षाभों के विरुद्ध भावुकता का जीवन—मनुष्य के आन्तरिक जीवन की इन बातों को हम भुलाने नहीं सकते। सभी प्रकार की आर्थिक वा सामाजिक उन्नति में इनका खयाल रखना ही होगा, नहीं तो उन उन्नतियों का कोई मूल्य नहीं गिना जा सकता। इसलिए सामाजिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से यदि हम भिन्न-भिन्न प्रकार के काम-मवय पर दृष्टि डालते हैं, तो हमें इस बात का विचार करना ही पड़ेगा कि हमारे सारे सामाजिक जीवन की शक्ति को बढ़ाने के लिए कौनसी समस्या सबसे अच्छी है? हमारे शब्दों में, मनुष्य की आन्तरिक जीवन-शुद्धि, स्वार्थ-त्याग और बलिदान की वृद्धि तथा चंचलता इत्यादि के नाश के लिए कौन-सा जीवन सबसे अच्छा होगा? इन प्रश्नों पर विचार करने पर कहना ही पड़ेगा कि

एकपत्नीयता के सामाजिक और शिक्षा-मन्त्रों के कारण उमरे अच्छा जीवन दूसरा नहीं है। पारिवारिक जीवन में ही इन मन्त्र मनुष्यों-चित्त गुणों का विकास होता है और अपनी अल्पवय के कारण दिन-प्र-दिन इस मन्त्र की सम्भीता भी बढ़ती ही जाती है। यों भी कहा जा सकता है कि मनुष्य के सामाजिक जीवन का केन्द्र एकपत्नीयता ही है।”

आर्गस्ट कांस्टे के अनुसार, “हमारे ऊपर समाज का नियंत्रण परमावश्यक है, नहीं तो धीरे-धीरे हमारा जीवन किसी काम या न रह जायेगा। काम-वामना की तृप्ति ही विवाह का उद्देश्य नहीं है।”

डाक्टर टूलो लिखते हैं कि “विवाहित जीवन के मुखों में दम भूँ से बहुत बाधा पड़ती है कि काम-प्रवृत्ति की पूर्ति परमावश्यक है। ठीक इससे विपरीत मनुष्य की प्रवृत्ति है, इन प्रवृत्तियों का दमन करना। छोटा बच्चा अपनी शारीरिक प्रवृत्तियों का दमन करना सीखता है, तो बड़े लोगों को मन की प्रवृत्तियों के दमन का अभ्यास करना पड़ता है। हम लोग जिसे प्रायः स्वभाव या प्रवृत्ति के नाम से पुकारते हैं, वह हमारी कमजोरी है। जिसमें वह शक्ति है, वह पुरुष उचित अवसर पर उस शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है।”

८

उपसंहार

अच्छा, अब इस लेख-माला को समाप्त करना चाहिए। व्यूरो ने माल्यस के सिद्धान्तों की जिस प्रकार समीक्षा की है, उसे जानना हमारे लिए खास आवश्यक नहीं है।

“चूँकि इस समय मनुष्यों की सस्या बहुत बढ़ रही है, इसलिए यदि यह अभीष्ट हो कि समस्त मनुष्य-जाति समूल नष्ट न हो जाये तो सन्तति

निग्रह को आवश्यक मानना ही पड़ेगा” — इस मिद्धान्त का प्रतिपादन करके माल्यस ने अपने जमाने के लोगों को चकित कर दिया था। मगर माल्यस ने तो इन्द्रिय-सयम का ही प्रतिपालन किया था, किन्तु आजकल का एक नया माल्यमी मिद्धान्त निकला है, जो सयम की शिक्षा न देकर पशुवृत्ति की तृप्ति के दुष्परिणामों से बचने के लिए यत्नों और औपधियों का व्यवहार सिखलाता है। नैतिक रीति से अर्थात् इन्द्रिय सयम के द्वारा सन्तति-निग्रह का समर्थन तो दूरो बहुत सुशी से करते हैं, परन्तु जैसा कि हम देव चुके हैं, वह दवाओं या यन्त्रों की सहायता से सन्तति-निग्रह का निषेध एवं घोर विरोध करते हैं। उन्होंने श्रमजीवियों की दगा तथा उनकी जन्म सख्या की जाँच की है और अन्त में व्यक्तिगत स्वाधीनता तथा मनुष्यता के नाम पर फँसी हुई अनीतियों को राकने के उपायों पर विचार करते हुए पुनः समाप्त की है। लोकमत का नेतृत्व और नियमन करने के लिए वह सगठित रूप से काम करने की मलाह देते हैं, और इस विषय में कानून की सहायता का भी समर्थन करते हैं। परन्तु उनका अन्तिम विश्वास तो धार्मिक वृत्ति की जागृति पर ही है। अनीति को एक तो यो ही मामूली उपायों से नहीं रोका जा सकता, फिर तब तो बिल्कुल ही न रोका जा सकेगा, जबकि अनीति को ही धर्मनीति का पद दिया जाने लगेगा और नीति को दुर्बलना, अन्ध-विश्वास या अनीति कहा जायेगा—जैसे सन्तति-निग्रह के बहुत-से समर्थक ब्रह्मचर्य को अनावश्यक ही नहीं बल्कि हानिकारक भी बतलाते हैं। ऐसी दशा में निरकुश पापाचार को रोकने में केवल एक धर्म की ही सहायता कारगर होगी। यहाँ धर्म का सकीर्ण अर्थ न लेना चाहिए। व्यक्ति हो या समाज, उस पर सच्चे धर्म का जितना गहरा प्रभाव पड़ता है उतना किसी दूसरी वस्तु का नहीं। धार्मिक जागृति का अर्थ क्रान्ति, परिवर्तन अथवा पुन-

जन्म है। व्यूरो की सम्मति में फ्राम जिम विनाश के पथ पर चला जा रहा है, उससे उसे कोई धार्मिक क्रान्ति के समान महाशक्ति ही बचा सकती है—कोई दूसरी चीज नहीं।

अच्छा, अब हम व्यूरो तथा उनकी पुस्तक को यही ठोड दें। फ्राम और हिन्दुस्तान की हालत एक-सी नहीं है। हमारी नमन्या कुछ और ही है। गर्भ-निरोधक साधनों का यहाँ घर-घर प्रचार नहीं है। शिक्षित लोगों में भी इन वस्तुओं का व्यवहार शायद ही होता है। मेरी नमज से हिन्दुस्तान में उनके प्रचार के लिए कोई उपयुक्त कारण भी नहीं है। मध्यम श्रेणीवालों में जन्म-मरणा अधिक है। जहाँतक मैंने देखा है, विधवाओं और बाल-पत्नियों के लिए ही यहाँ इन वस्तुओं के उपयोग का समर्थन किया जाता है। इसलिए एक बार तो हम नाजायज अल्लाह की पैदाइश से बचना चाहते हैं परन्तु गुप्त व्यभिचार से नहीं, और दूसरी ओर हमें नाजुक बालिका के साथ बलात्कार किये जाने का दुःख नहीं किन्तु उसके गर्भवती हो जाने का डर है।

अब रहे वे रोगी, निर्बल और निर्वीर्य नवयुवक जो अपनी या परायी स्त्री के प्रति कामासक्त रहते हैं और इन्हें पाप मानते हुए भी इसके परिणामों से दूर भागना चाहते हैं। मैं यह कहने का साहम करता हूँ कि असरय भारतीयों के इस महासागर में ऐसे विरले ही हृष्ट-पुष्ट और वीर्यवान् स्त्री-पुरुष मिलेंगे, जो विषय-तृप्ति भी चाहें और बच्चों का बोझ उठाने से घबराएँ भी। इनके उदाहरण पेश करके कोई इन घृणित प्रवृत्तियों का प्रचार न करे, क्योंकि यदि इनका सर्व-साधारण में प्रचार हो जायेगा तो इस देश के युवकों का सर्वनाश निश्चित है। अत्यन्त कृत्रिम शिक्षा-पद्धति ने जाति के युवकों की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का अपहरण कर लिया है। हम लोगों का जन्म प्रायः बचपन के व्याहे माता-पिता से

ही हुआ है। स्वास्थ्य और सफाई के नियमों की उपेक्षा करने से हमारा शरीर घुन गया है। उत्तेजक मसालोवाले एवं गलत और अपर्याप्त भोजन ने हमारी पाचनशक्ति को नष्ट कर डाला है। हमें जरूरत इस बात की नहीं है कि गर्भ-निरोधक साधनों की शिक्षा दी जाये और यह बताया जाये कि पाशविक प्रवृत्ति की तृप्ति के निमित्त क्या-क्या करे। हमें तो सबसे ज्यादा जरूरत इस शिक्षा की है कि काम-वासना पर हम कैसे अधिकार करे, और किस तरह आजीवन ब्रह्मचर्य से रह सके ? इस बात की शिक्षा हमें उपदेश और उदाहरण दोनों के द्वारा दी जाने की जरूरत है कि यदि हमें शरीर और दिमाग को कमजोर नहीं रखना हो तो हमारे लिए ब्रह्मचर्य का पालन परमावश्यक है और वह सर्वथा शक्य भी है। हमसे पुकार-पुकारकर यह कहे जाने की जरूरत है कि यदि हमारी जाति दोनों की जाति बनना नहीं चाहती है तो हमें अपनी शक्ति का सचय करना होगा और अपनी बची-बचाई थोड़ी-सी शक्ति को बढ़ाना होगा जो पानी में बही जा रही है। बाल-विवाहों को यह बतलाना होगा, कि गुप्त-रूप से पाप मत करो, किन्तु साहस करके बाहर आओ और खुलकर अपना वही अधिकार तुम भी माँगो जो नवयुवक विश्वरो को पुनर्विवाह के रूप में प्राप्त है। हमें ऐसा लोकमत बनाने की जरूरत है कि जिसमें बाल-विवाह असम्भव हो जाये। हमारी अस्थिरता, कठिन और अविरल श्रम से अनिच्छा, शारीरिक अयोग्यता, शान से शुरू किये गये हमारे कामों का बैठ जाना और मौलिकता का अभाव इत्यादि इन सबके मूल में मुख्यतः हमारा अत्यधिक वीर्यनाश ही है। मुझे उम्मीद है कि नवयुवक इस भ्रम में न पड़ेगे कि जबतक वे मन्तानोत्पत्ति से बचे रहे तबतक वे भोग-विलास से उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचती—उससे निर्बलता नहीं आती। सच पूछो तो प्रजनन को रोकने के लिए कृत्रिम उपायों से युक्त विषय-

भोग, उसकी जिम्मेदारी को समझकर किये हुए सम्भोग की अपेक्षा, कहीं अधिक शक्ति का नाश कर सकता है। यदि हमारा मन यह मान ले कि विषय-भोग आवश्यक, निर्दोष और पाप रहित है, तो फिर हम उसको निरन्तर तृप्त करते रहना चाहेंगे और हमारे लिए उसका दमन असम्भव हो जायेगा। किन्तु यदि हम अपने मन को ऐसा समझा सकें कि उसमें पड़ना हानिकारक है, पापमय एवं अनावश्यक है, और उसको काबू में रक्खा जा सकता है, तो हमको मालूम होगा कि आत्म-सम सदैव शक्य है।

नूतन सत्य के और मनुष्यों की स्वाधीनता के वहाने उन्मत्त पश्चिम स्वच्छन्दता की जो मदिरा यहाँ भोज रहा है, उससे हमें बचना ही होगा, परन्तु इसके विपरीत यदि हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को खो बैठें हो, तो हम पश्चिम की उस शान्त और गम्भीर ध्वनि को सुने, जो कभी-कभी वहाँके वृद्धिमान् पुरुषों के गम्भीर अनुभव से हमारे पास छन-छनकर आया करती है।

चार्ली एण्डरूज ने मेरे पास जनन और प्रजनन पर मि० विलियम लीफ्ट्स हेयर का एक अच्छा-सा लेख भेजा है, जो मार्च सन् १९२६ के "ओपनकोर्ट" नामक पत्र में प्रकाशित हुआ था। लेख बड़ा युक्तियुक्त और वैज्ञानिक है। उसमें उन्होंने दिखलाया है कि सभी प्राणियों के शरीर में दो क्रियाएँ बराबर चालू रहती हैं—“शरीर को बनाने के लिए आन्तरिक जनन और प्रजा-वृद्धि के लिए बाह्य प्रजनन।” इनका नाम वे क्रमशः जनन और प्रजनन रखते हैं। “जनन (आन्तरिक जनन) व्यक्ति के जीवन का आधार है और इसलिए आवश्यक तथा मुख्य काम है। प्रजनन का काम शरीर-कोशों के आधिक्य से होता है, अतएव वह गौण है। जीवन का यह नियम है कि पहले जनन के लिए शरीर-कोशों

की पूरी भर्ती हो ले, तब प्रजनन हो। यदि शरीर-कोशों की कमी रहे तो पहले जनन का काम होगा, प्रजनन का बन्द रहेगा। इस प्रकार हम प्रजनन की बन्दी की जड़ का पता पा जाते हैं तथा ब्रह्मचर्य और तस्या के मूल तक पहुँच पाते हैं। आन्तरिक जनन की क्रिया के रुकने का परिणाम मृत्यु ही है, और कुछ नहीं। इस प्रकार हम मृत्यु का भी कारण जान जाते हैं।" शरीर के प्रजनन का वर्णन करते हुए वह कहते हैं—“सम्य मनुष्यो में प्रजनन की आवश्यकता से कहीं ज्यादा वीर्य नष्ट किया जाता है और इससे आन्तरिक जनन का काम रुकता है—जिसके फलस्वरूप रोग, मृत्यु और अन्य कई तरह के दुःख और क्लेश होते हैं।”

जिने हिन्दू दर्शन-शास्त्र का जरा भी जान होगा उसे मि० हेयर के लेख का निम्नलिखित अवतरण समझने में कुछ भी कठिनाई न होगी—

“प्रजनन की क्रिया कुछ यन्त्र की क्रिया-सी नहीं है। प्रारम्भिक काल में कोशों के विभाजन में प्रजनन का जैसा सजीव काम होता था, वैसा ही सजीव अब भी होता है—अर्थात् वह बुद्धि और इच्छा पर निर्भर रहता है। यह सोचना असम्भव है कि जीवन का काम बिल्कुल निर्जीव कल की भाँति होता है। हाँ, नच यह है कि ये मूलभूत बातें हमारी वर्तमान जागृति से इतनी दूर जा पड़ी हैं कि वे मनुष्य की या पशु की इच्छा के आधीन नहीं मालूम होती, परन्तु एक क्षण के बाद ही हमें मालूम पड़ जाता है कि जिसे प्रकार एक पुष्ट शरीरवाले पुरुष की सभी वाह्य क्रियाओं का नियन्त्रण उसकी इच्छा-शक्ति करती है—और उसका काम ही यही है—उसी प्रकार शरीर के क्रमग होने हुए सगठन के ऊपर भी इच्छा-शक्ति का कुछ अधिकार अवश्य होना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों ने उसका नाम अज्ञात शक्ति रक्खा है। यह हमारे नित्य, नैमित्तिक विचारों से दूर होते हुए भी हमारा ही अंग-विशेष है। यह अपने

काम में इतनी जागरूक और सावधान रहती हैं कि हमारा चैतन्य कभी-कभी सुप्तावस्था में पड़ जाता है, परन्तु यह एक क्षण के लिए भी विग्राम नहीं लेती।”

शरीर-सुख के लिए किये गये अमर्याद विषय-भोग से हमारी इस अज्ञात क्रिया-शक्ति अर्थात् हमारे अधिक स्थायी अंश की जो अपूर्व हानि होती है, उसका अन्दाजा कौन लगा सकता है ? ‘प्रजनन का फल मृत्यु है। विषय-सम्भोग पुरुष के लिए प्राण-वातक है, और प्रसूति के कारण स्त्री के लिए भी वैसा ही है।’ इसलिए लेखक का कथन है कि “बहु-सयमी या सम्पूर्ण ब्रह्मचारी मनुष्य वीर्यवान्, प्राणवान् और निरोग होता है।” और “प्रजनन अथवा साधारण आमोद के लिए ही शरीर-कोशों को जनन-मय से हटाने से शरीर की कमी पूरी होने में बाधा पहुँचती है और धीरे-धीरे (परन्तु अन्त में अवश्यमेव) शरीर को हानि पहुँचती है। इन्हीं शारीरिक बातों के आधार पर मनुष्य की व्यक्तिगत सम्भोग-नीति निर्भर है, जिससे हमें यदि उसके दमन की नहीं तो सयम की शिक्षा तो मिलती ही है—या किसी प्रकार कुछ-न-कुछ समय के मूल कारण का पता तो जरूर ही चलता है।” यह सहज ही समझा जा सकता है कि लेखक दवा या यन्त्रों की सहायता से गर्भ-निरोध करने के विरोधी है। उनका कहना है, “इससे आत्म-सयम का कोई हेतु रह नहीं जाता, और विवाहित स्त्री पुरुषों के लिए जबतक बुढ़ापे की कम-जोरी या इच्छा की कमी न आ जाये तबतक वीर्य-नाश करते जाना संभव हो जाता है। इसके अतिरिक्त विवाहित जीवन के बाहर भी इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। इससे उच्छृंखलता और अनुत्पादक व्यवहार का द्वार खुल जाता है। यह बात आधुनिक समाज-शास्त्र और राजनीति की दृष्टि से खतरे से भरी हुई है। परन्तु यहाँ इनपर

पूरा विचार करने की जरूरत नहीं है। इतना कहना ही यथेष्ट होगा कि गर्भ-निरोधक साधनों से विवाह-बन्धन के भीतर अथवा उसके बाहर अनुचित एवं अत्यधिक सम्भोग के लिए सुविधा हो जाती है, और शरीर-शास्त्र सम्बन्धी मेरी उपर्युक्त दलील यदि ठीक है तो इससे व्यष्टि और समष्टि दोनों की हानि निश्चित है।”

जिस वाक्य से व्यूरो ने अपनी पुस्तक समाप्त की है, वह ऐसा है जिसे प्रत्येक भारतीय यूवक को अपने हृदय-पटल पर अंकित कर लेना चाहिए—“भविष्य नयमी लोगो के ही हाथ में है।”

: २ :

एकान्त वार्ता

ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में प्रश्न पूछनेवालों के इतने पत्र मेरे पास आते हैं, और इस विषय में मेरे विचार इतने दृढ़ हैं, कि मैं खासकर राष्ट्र की इस सबसे नाजूक घड़ी में अपने विचारों और अनुभवों के फलों को पाठकों से छिपा नहीं सकता।

ब्रह्मचर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, जो शास्त्रों में से हमें मिला है, और आम तौर पर ब्रह्मचर्य का जो अर्थ हम करते हैं (जिसके लिए कि अंग्रेजी में Celibacy शब्द है) उसमें कहीं ज्यादा उसका महत्त्व है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है, सभी इन्द्रियों और विकारों पर सम्पूर्ण अधिकार। वहचारी के लिए कुछ भी असम्भव नहीं है। मगर यह एक आदर्श स्थिति है, जिसे विरले ही पा सकते हैं। यह करीब-करीब ज्यामिति की आदर्श-रेखा के समान है, जो केवल कल्पना में ही रहती है, प्रत्यक्ष

खीची नहीं जा सकती। मगर तो भी ज्यामिति में यह परिभाषा महत्वपूर्ण है और इससे बड़े-कड़े परिणाम निकलते हैं। वैसे ही सम्पूर्ण ब्रह्म चारी भी केवल कल्पना में ही रह सकता है। मगर यदि हम उसे दिन-रात अपने मानसिक चक्षुओं के आगे रखे न रहे तो हम वैपेंदी के लोटे बने रहेगे। काल्पनिक रेखा के जितने ही नजदीक हम पहुँच सकेंगे, उतनी ही सम्पूर्णता भी प्राप्त होगी।

लेकिन फिलहाल तो मैं स्त्री-सम्भोग न करने के सकुचित अर्थ में ही ब्रह्मचर्य को लेता हूँ। मैं मानता हूँ कि आत्मिक पूर्णता के लिए विचार, शब्द और कार्य सभी में सम्पूर्ण आत्म-समय जरूरी है। जिस राष्ट्र में ऐसे आदमी नहीं हैं वह इस कमी के कारण गरीब गिना जायेगा। मगर यहाँ तो मेरा उद्देश्य यही है कि राष्ट्र की इस समय जो स्थिति है उसमें अस्थायी रूप से ब्रह्मचर्य की अवस्था सिद्ध करें।

रोग, अकाल, दरिद्रता और भुखमरी भी हमारे हिस्से में कुछ अधिक ही पड़े हैं। गुलामी की चक्की में हम इस सूक्ष्म रीति से पिसे चले जा रहे हैं कि यद्यपि हमारी इतनी आर्थिक, मानसिक और नैतिक हानि हो रही है, मगर हममें से कितने ही उसे गुलामी मानने को ही तैयार नहीं और भूल से मानते हैं कि हम स्वाधीनता-पथ पर आगे बढ़े जा रहे हैं। दिन-दूना रात-चीगुना बढ़नेवाला सैनिक खर्च, लकाशायर के और दूसरे ब्रिटिश हितों के लिए ही जान-बूझकर लाभदायक बनायी गयी हमारी अर्थ-नीति और सरकार के भिन्न-भिन्न विभागों को चलाने की आही फिजूलखर्ची ने देश के ऊपर वह भार लादा है, जिससे उसकी गरीबी बढ़ी है और रोगों का आक्रमण रोकने की शक्ति घटी है। गोखले के शब्दों में, इस शासन-नीति ने हमारी वाढ़ इतनी मार दी है कि हमारे बड़े-से-बड़े लोगों को भी झुकना पड़ता है। अमृतसर में हिन्दुस्तान को पेट के बल भी रेगाया गया।

पजाव का मोच-मोचकर किया गया अपमान और हिन्दुस्तानी मुनलमानों को दिये गये वचन को तोड़ने के लिए माफी माँगने में गर्वपूर्वक इन्कार करना—ये नैतिक दासता के सबसे ताजे उदाहरण हैं। इनमें सीधे हमारी आत्मा को ही धक्का पहुँचता है। अगर हम इन दो जुल्मों को सहले तो वह हमारी नपुमकता की पूर्ति ही नहीं जायेगी।

हम लोगों के लिए, जो भ्रिनि को जानते हैं, ऐसे बुरे वातावरण में बच्चे पैदा करना क्या उचित है ? जबतक हमें ऐसा मालूम होता है कि हम बेज्म, रोगी और अकाल-पीडित हैं, तबतक बच्चे पैदा करते जाकर हम निर्वलो और गुलामों की ही सरया बटाते हैं। जबतक हिन्दुस्तान स्वतन्त्र देश नहीं हो जाता, जो अनिवार्य अकाल के समय अपने आहार का प्रबन्ध कर सके, मलेरिया, हैजा, इन्फ्लुएन्जा और दूसरी बीमारियों का इलाज करना जान जाये, तबतक हमें बच्चे पैदा करने का अधिकार नहीं है। पाठकों में मैं वह दुःख छिपा नहीं सकता, जो इस देश में बच्चों का जन्म सुनकर मुझे होता है। मुझे यह मानना ही पड़ेगा कि मैंने वर्षों तक धर्म के साथ इसपर विचार किया है कि स्वेच्छा-सयम के द्वारा हम मन्तानोत्पत्ति रोक ले। हिन्दुस्तान की आज अपनी मौजूदा आबादी की भी गोज-ख़वर लेने की ताकत नहीं है—मगर इसलिए नहीं कि उसे अतिगय आबादी का रोग है, बल्कि इसलिए कि उसके ऊपर वैदेशिक आधिपत्य है, जिसका मूलमय ही उसे अधिकाधिक लूटते जाना है।

मन्तानोत्पत्ति रोक़ी क्योंकर जा सकेगी ? यूरोप में जो अनैतिक और अप्राकृतिक या कृत्रिम साधन काम में लाये जाते हैं, उनसे नहीं, बल्कि आत्म-सयम और नियमित जीवन से। माता-पिता को अपने बालकों को ब्रह्मचर्य का अभ्यास कराना ही पड़ेगा। हिन्दू-शास्त्रों के अनुसार बालकों के लिए विवाह करने की उम्र कम-से-कम २५ वर्ष की होनी चाहिए।

अगर हिन्दुस्तान की माताएँ यह विश्वास कर सके कि लड़के-लड़कियों को विवाहित जीवन की शिक्षा देना पाप है, तो आधे विवाह तो अपने-आप ही रुक जायेंगे। फिर, हमें अपनी गर्म जल-वायु के कारण लड़कियों के शीघ्र रजस्वला हो जाने के झूठे सिद्धान्त में भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। इस शीघ्र-परिपक्वता के समान दूसरा भद्दा अन्धविश्वास मैंने नहीं देखा है। मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि यौवन से जल-वायु का कोई सम्बन्ध ही नहीं है। असमय के यौवन का कारण हमारे पारिवारिक जीवन का नैतिक और मानसिक वायुमण्डल है। माताएँ और दूसरे सम्बन्धी अवोध वच्चों को यह सिखलाना धार्मिक कर्त्तव्य-सा मान बैठते हैं कि 'इतनी बड़ी उम्र होने पर तुम्हारा विवाह होगा।' वचन में ही, बल्कि माँ की गोद में ही, उनकी सगाई करदी जाती है। वच्चों के भाजन और कपड़े भी उन्हें उत्तेजित करते हैं। हम अपने बालकों को गुड़ियों की तरह सजाते हैं—उनके नहीं, बल्कि अपने सुख और घमड़ के लिए। मैंने बीसो लड़कों को पाला है। बिना किसी कठिनाई के जो कपड़ा उन्हें दिया गया उन्होंने उसे सानन्द पहन लिया है। लेकिन हमें उससे सतोप नहीं होता। उन्हें सैकड़ों तरह की गर्म और उत्तेजक चीजें खाने को देते हैं। अपने अन्धप्रेम में उनकी शक्ति की कोई पर्वा नहीं करते। इसका निश्चित परिणाम होता है—शीघ्र यौवन, असमय सन्तानोत्पत्ति, और अकाल मृत्यु। माता-पिता पदार्थपाठ देते हैं, जिसे बच्चे सहज ही सीख लेते हैं। विकारों के सागर में वे आप डूबकर अपने लड़कों के लिए वे लगाम स्वच्छन्दता के आदर्श बन जाते हैं। घर में किसी लड़के के भी वच्चा पैदा होने पर खुशियाँ मनायी जाती, बाजे बजते और दावते उड़ती हैं। आश्चर्य तो यह है कि ऐसे वातावरण में रहने पर भी हम और अधिक स्वच्छन्द क्यों न हुए ? मुझे इसमें ज़रा भी शक नहीं

है कि अगर उन्हें देश का भला मजूर है और वे हिन्दुस्तान को सबल, सुन्दर और सुगठित स्त्री-पुरुषों का राष्ट्र देखना चाहते हैं, तो विवाहित स्त्री-पुरुष पूर्ण संयम से काम लेंगे और कम-से-कम अभी तो सन्तानोत्पत्ति करना बन्द कर देंगे। नव-विवाहितों को मैं यही सलाह देता हूँ। कोई काम करते हुए छोड़ने से उसे शुरू में ही न करना कही सहज है, जैसे कि जिसने कभी शराब न पी हो उसके लिए जन्मभर शराब न पीना शराबी या अल्पसयमी के शराब छोड़ने से कही अधिक सहज है। गिरकर उठने से लाख दर्जें सहज सीधे खड़े रहना है। यह कहना सरासर ग़लत है कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा केवल उन्हींको दी जा सकती है जो भोग भोगते-भोगते थक गये हो। निर्वल को तो ब्रह्मचर्य की शिक्षा देने का कोई अर्थ ही नहीं है। फिर मेरा तो मतलब यह है कि हम बूढ़े हो या जवान, भोगों से ऊबे हुए हों या नहीं, हमारा इस समय धर्म है कि हम अपनी गुलामी की विरासत देने को बच्चे पैदा न करें।

माता-पिताओं को मैं यह भी खयाल दिला दूँ कि वे अपने पति या पत्नी के हकों के तर्क के जाल में न पड़ें। भोग के लिए रजामन्दी की ज़रूरत पड़ती है, सयम के लिए नहीं। यह तो प्रत्यक्ष सत्य है।

जिस समय हम लोग एक शक्तिशाली सरकार के साथ जीवन-मरण की लड़ाई में लगे होंगे, हमें अपनी सारी शारीरिक, भौतिक, नैतिक और आत्मिक शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। जबतक हम प्राणों से भी प्रिय इस एक वस्तु की रक्षा नहीं करते, वह मिल नहीं सकती। इस व्यक्तिगत पवित्रता के बिना हम हमेशा ही गुलाम बने रहेंगे। हम अपने को यह सोचकर धोखा न दें कि चूँकि हमारी समझ में यह सरकार बुरी है, इसलिए व्यक्तिगत पवित्रता में अप्रेषों से घृणा करनी चाहिए। नैतिकता को आत्मिक उन्नति का साधन न मानते हुए भी शरीर से तो उसका

पालन वे खूब ही करते हैं। देश के राजनैतिक जीवन में जितने अग्रज लगे हुए हैं, उनमें हममें कहीं अधिक ब्रह्मचारी और कुमारियाँ हैं। हमारे यहाँ कुमारियाँ तो प्रायः होती ही नहीं—जो थोड़ी साधुनी कुमारियाँ होती हैं, उनका कोई असर राजनैतिक जीवन पर नहीं रह जाता, मगर यूरोप में हजारों ही ब्रह्मचर्य को मामूली रूप में ग्रहण करते हैं।

अब मैं पाठकों के सामने थोड़े सीधे-सादे नियम रखता हूँ, जिनका आधार मेरा और मेरे कितने ही साथियों का अनुभव है—

१ लडके-लडकियों का पालन सीधे-सादे और प्राकृतिकरूप से यह पूरा विश्वास रखकर करना चाहिए कि वे पवित्र हैं और पवित्र रह सकते हैं।

२ अचार-चटनी या मिर्च-मसाले जैसे गर्म और उत्तेजक आहारों तथा मिठाई और तले-भुने हुए चिकने व भारी पदार्थों में सब किसीको परहेज करना चाहिए।

३ पति-पत्नी को अलग कमरों में रहना और एकान्त से वचना चाहिए।

४ शरीर और मन दोनों को बराबर अच्छे काम में लगाये रहना चाहिए।

५ जल्दी सोने और जल्दी उठने के नियम की शक्त पाबन्दी होनी चाहिए।

६ सभी बुरे साहित्य से वचना चाहिए। बुरे विचारों की दवा भले विचार हैं।

७ विकारों को उत्तेजन देनेवाले थियेटर-मिनेमा नाच तमाशों से वचना चाहिए।

८ स्वप्न-दोष से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साधारण बलवान आदमी के लिए हर बार ठण्डे पानी से स्नान कर लेना ही इसका

सबसे अच्छा इलाज है। यह कहना गलत है कि स्वप्न-दोष से बचने के लिए कभी-कभी सम्भोग कर लेना चाहिए।

९ सबसे बड़ी बात तो यह है कि पति-पत्नी तक के बीच भी ब्रह्मचर्य को कोई असम्भव या कठिन न मानले। इसके विपरीत, ब्रह्मचर्य को जीवन का स्वाभाविक और साधारण अभ्यास समझना होगा।

१०. प्रतिदिन सच्चे दिल से पवित्रता के लिए की गयी प्रार्थना से आदमी दिनोदिन पवित्र होता है।

: ३ :

ब्रह्मचर्य

एक सज्जन पूछते हैं—“ब्रह्मचर्य के मानी क्या है ? क्या उसका मोहो आना पालन करना शक्य है ? यदि शक्य हो, तो क्या आप उसका वैसा पालन करते हैं ?”

ब्रह्मचर्य का पूरा वान्तविक अर्थ है, ब्रह्म की खोज। ब्रह्म सबमें व्याप्त है। अतएव उसकी खोज अन्तर्ध्यान और उससे उत्पन्न होनेवाले अन्तर्ज्ञान से होती है। यह अन्तर्ज्ञान इन्द्रियों के पूर्ण सयम के बिना नहीं हो सकता। इसलिए सभी इन्द्रियों का तन, मन और वचन से सब समय और सब क्षेत्रों में सयम करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं।

ऐसे ब्रह्मचर्य का पूर्ण-रूप से पालन करनेवाले स्त्री-पुरुष केवल निर्विकारी ही हो सकते हैं। ऐसे निर्विकारी स्त्री-पुरुष ईश्वर के नजदीक रहते हैं। वे ईश्वरवत् हैं।

इसमें मुझे तिलमात्र भी शका नहीं है कि ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन

तन, मन और वचन से करना सम्भव है। मुझे कहते हुए दुःख होना है कि इस ब्रह्मचर्य की पूर्ण अवस्था को मैं अभी नहीं पहुँचा हूँ। यह जरूर है कि वहाँतक पहुँचने का मेरा प्रयत्न निरन्तर जारी है। इसी देह से उस स्थिति तक पहुँचने की आशा मैंने छोड़ी नहीं है। तन पर तो मैंने अपना काबू कर भी लिया है। जागृत अवस्था में मैं सावधान रह सकता हूँ। वचन के मयम का पालन करना भी ठीक-ठीक सीखा है। पर विचार पर अभी मुझे बहुत-कुछ काबू करना बाकी है। जिस समय जिस बात का विचार करना हो उस समय केवल एक उसीके विचार आने के बदले दूसरे विचार भी आ जाया करते हैं। इससे विचारों में परस्पर द्वन्द्व हुआ करता है।

फिर भी जागृत अवस्था में मैं विचारों को परस्पर टक्कर लेने से रोक सकता हूँ। मेरी यह स्थिति कही जा सकती है कि गन्दे विचार तो आ ही नहीं सकते, मगर निद्रावस्था में विचारों पर मेरा काबू कम रहता है। नींद में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, अकल्पित सपने भी आते ही रहते हैं, और कभी-कभी इसी देह की की हुई बातों की वासना भी जागृत हो उठती है। वे विचार जब गन्दे होते हैं तब स्वप्नदोष भी होता है। यह स्थिति विकारी जीवन की ही हो सकती है।

मेरे विचार के विकार क्षीण होते जा रहे हैं, किन्तु उनका नाश नहीं हो पाया है। यदि मैं विचारों पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर सका होता, तो पिछले दस वरसों में मुझे जो तीन कठिन बीमारियाँ हुई—पसली का दर्द, पेचिस और उदर-व्रण (अपेडिसाइटिस)—वे कभी नहीं होती। मैं मानता हूँ कि नीरोग आत्मा का शरीर भी नीरोग ही होता है। अर्थात् ज्यों-ज्यों आत्मा नीरोग-निर्विकार होती जाती है त्यों-त्यों शरीर भी नीरोग होता जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि

नीरोग शरीर बलवान शरीर ही हो। बलवान आत्मा क्षीण शरीर में भी वास करती है—ज्यो-ज्यो आत्म-बल बढ़ता है त्यो-त्यो शरीर-क्षीणता बढ़ती जाती है। पूर्ण नीरोग शरीर भी बहुत क्षीण हो सकता है।

बलवान शरीर में बहुत करके रोग तो रहते ही हैं। अगर रोग न भी हो तो भी वह शरीर सक्रामक रोगों का शिकार तुरन्त हो जाता है, परन्तु पूर्ण नीरोग शरीर पर सक्रामक रोगों की छूत का कोई असर नहीं पड़ सकता। शुद्ध खून में ऐसे कीटों को दूर रखने का गुण होता है।

ऐसी अद्भुत दशा दुर्लभ तो है ही, नहीं तो अबतक मैं वहाँतक पहुँच गया होता—क्योंकि, मेरी आत्मा साक्ष्य देती है कि ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए जिन उपायों का अवलम्बन करने की आवश्यकता है उनमें मैं मुँह मोड़नेवाला नहीं हूँ। ऐसी कोई वाह्य वस्तु नहीं है, जो मुझे उनसे दूर रखने में समर्थ हो। परन्तु पिछले सत्कारों को धो बहाना सबके लिए सरल नहीं होना। इसलिए गोकि देर हो रही है तो भी मैं जरा भी हिम्मत नहीं हार बैठा हूँ, क्योंकि मैं निर्विकार अवस्था की कल्पना कर सकता हूँ, उसकी धुँधली झलक भी कभी-कभी देख सकता हूँ, और जो प्रगति मैंने अबतक की है वह मुझे निराश करने के बदले मुझमें आशा ही भरती है। फिर भी यदि मेरी आशा पूर्ण न हो और मेरा शरीर-पात हो जाये, तो भी मैं अपने को निष्फल हुआ न मानूँगा। क्योंकि जितना विश्वास मुझे इस देह के अस्तित्व पर है उतना ही पुनर्जन्म पर भी है, इसलिए मैं जानता हूँ कि थोड़ा-सा प्रयत्न भी कभी व्यर्थ नहीं जाता।

आत्मानुभव का इतना वर्णन करने का कारण यही है कि जिन लोगों ने मुझे पत्र लिखे हैं उनको तथा उनके सदृश दूसरों को इससे घोरज हो और उनका आत्म-विश्वास बढ़े। सबकी आत्मा एक है। सबकी आत्मा

की शक्ति एक-सी है। कई लोगो की शक्ति प्रकट हो चुकी है, दूसरो की प्रकट होने को बाकी है। प्रयत्न करने से उन्हें भी वह अनुभव जरूर ही मिलेगा।

यहाँ तक मैंने व्यापक अर्थ में ब्रह्मचर्य का विवेचन किया। ब्रह्मचर्य का लौकिक अथवा प्रचलित अर्थ तो केवल विषयेन्द्रिय का ही मन, वचन और काया के द्वारा सयम माना जाता है। यह अर्थ वास्तविक है, क्योंकि इसका पालन करना बहुत कठिन माना गया है। स्वादेन्द्रिय के सयम पर उतना जोर नहीं दिया गया है। इससे विषयेन्द्रिय का सयम इतना मुश्किल बन गया है—लगभग अशक्य हो गया है। फिर जो शरीर रोग से अशक्त हो गया है, उसमें विषय-वामना हमेशा अधिक रहती है—यह वैद्यो का अनुभव है। इसलिए भी हमारे रोग-ग्रस्त समाज को ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन जान पड़ता है।

ऊपर मैं क्षीण किन्तु नीरोग शरीर के विषय में लिख आया हूँ। कोई उसका अर्थ यह नहीं लगाये कि शरीर-बल बढ़ाना ही नहीं चाहिए। मैंने तो सूक्ष्मतरंग ब्रह्मचर्य की बात अपनी अतिप्राकृत भाषा में लिखी है। उससे शायद गलतफहमी हो। लेकिन जो सब इन्द्रियो के पूर्ण सयम का पालन करना चाहता है उसे अन्त में शरीर-क्षीणता का अभिनन्दन करना ही पड़ेगा। जब शरीर का मोह और ममत्व क्षीण हो जाये तब शरीर-बल की इच्छा रही नहीं सकती। परन्तु विषयेन्द्रिय को जीतनेवाले ब्रह्मचारी का शरीर अति तेजस्वी और बलवान होना चाहिए। यह ब्रह्मचर्य भी अलौकिक है। जिसकी विषयेन्द्रिय को स्वप्नावस्था में भी विकार न हो वह जगद्बन्दीय है। इसमें कोई शक नहीं कि उसके लिए दूसरे सयम सहज हैं।

इस ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में एक दूसरे भाई लिखते हैं—“मेरी स्थिति

दयनीय है। दफ्तर में, रास्ते में, रात को, पढ़ने समय, काम करते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए भी वही विचार आते रहते हैं। मन के विचार किस तरह काबू में रखे जाये? स्त्री-मात्र के प्रति मातृ-भाव कैसे उत्पन्न हो? आँख से शुद्ध वात्सल्य की ही किरणें किस प्रकार निकले? दुष्ट विचार किस प्रकार निर्मूल हो? ब्रह्मचर्य-विषयक आपका लेख मैंने अपने पास रख छोड़ा है, परन्तु ऐसा लगता है कि मुझे उनसे ज़रा भी लाभ नहीं हो सकना।”

यह स्थिति हृदय-द्रावक है। बहुतों की यह स्थिति होती है, परन्तु जबतक मन उन विचारों के साथ लड़ता रहता है तबतक भय करने का कोई कारण नहीं है। आँख यदि दोष करती हो तो उसे बन्द कर लेना चाहिए, कान यदि दोष करे तो उनमें रुई भर लेनी चाहिए। आँख को हमेशा नीची रखकर चलने की रीति हितकर है। इससे उसे दूसरी बातें देखने की फुर्त नहीं मिलती। जहाँ गन्दी बातें होती हो, अथवा गन्दे गीत गाये जा रहे हों, वहाँसे उठकर भाग जाना चाहिए। स्वादेन्द्रिय पर खूब काबू पैदा करना चाहिए। मेरा अनुभव तो ऐसा है कि जिसने स्वाद नहीं जीता वह विषय को नहीं जीत सकता। स्वाद को जीतना बहुत कठिन है, परन्तु इस विजय की प्राप्ति पर ही दूसरी विजय की सम्भावना है। स्वद को जीतने के लिए एक नियम तो यह है कि मसालों को सर्वथा अथवा जितना हो सके उतना त्याग देना चाहिए, और दूसरा अधिक जोरदार तरीका यह है कि इस भावना की वृद्धि हमेशा की जाये कि हम स्वाद के लिए नहीं बल्कि केवल शरीर-रक्षा के लिए ही भोजन करते हैं। हम स्वाद के लिए हवा नहीं लेते, बल्कि श्वास लेने के लिए लेते हैं। पानी हम केवल प्यास बुझाने के लिए पीते हैं। इसी प्रकार खाना भी महज भूख मिटाने के लिए ही

खाना चाहिए। हमारे माँ-बाप लडकपन से ही हमें इससे उल्टी आदत डालते हैं। हमारे पोषण के लिए नहीं बल्कि अपना दुलार दिखाने के लिए हमें तरह-तरह के स्वाद चसाकर हमें बिगाड़ते हैं। हमें ऐसे वायु-मण्डल का विरोध करना होगा।

परन्तु विषय को जीतने का सुवर्ण-नियम तो राम-नाम अथवा कोई दूसरा ऐसा मन्त्र ही है। द्वादश मन्त्र भी यही काम देना है। जिसकी जैसी भावना हो वह वैसे ही मन्त्र का जाप करे। मुझे लडकपन से राम-नाम सिखाया गया था और मुझे उसका सहारा बराबर मिलता रहता है, इसलिए मैंने उसे सुझाया है। जो मन्त्र हम जपे उसमें हमें तल्लीन हो जाना चाहिए। भले ही मन्त्र जपते समय दूसरे विचार आया करे, मगर तो भी जो श्रद्धा रखकर मन्त्र का जाप करता रहेगा उसे अन्त में सफलता अवश्य मिलेगी। मुझे इसमें रतीभर भी शक नहीं है। यह मन्त्र उसके जीवन का आधार बनेगा और उसे तमाम सकटों से बचायेगा। ऐसे पवित्र मन्त्रों का उपयोग किसीको आर्थिक लाभ के लिए हर्गिज नहीं करना चाहिए। इन मन्त्रों का चमत्कार हमारी नीति को सुरक्षित रखने में है। और यह अनुभव प्रत्येक साधक को थोड़े ही समय में मिल जायेगा। हाँ, इतना याद रखना चाहिए कि इन मन्त्रों को तोते की तरह रटने से कुछ भी नहीं होगा। उसमें अपनी आत्मा लगा देनी चाहिए। तोते तो यन्त्र की तरह ऐसे मन्त्र पढ़ते रहते हैं। हमें उन्हें ज्ञानपूर्वक पढ़ना चाहिए। अवाञ्छनीय विचारों का निवारण करने की भावना रखकर, और इस श्रद्धा के साथ कि मन्त्र में यह शक्ति है, हमें मन्त्र का जप करते रहना चाहिए।

नैष्ठिक ब्रह्मचर्य

कई विषय ऐसे हैं जिनपर मैं प्रसंगोपात्त ही लिखता हूँ और उनपर व्याख्यान तो जायद ही देता हूँ। यह विषय ही ऐसा है कि कहकर नहीं समझाया जा सकता। आप तो साधारण ब्रह्मचर्य के विषय में कुछ सुनना चाहते हैं, जिन ब्रह्मचर्य की विस्तृत व्याख्या 'समस्त इन्द्रियो का सयम है' उसके विषय में नहीं। लेकिन इस साधारण ब्रह्मचर्य को भी शास्त्रों में बड़ा कठिन बनलाया गया है। यह बात ९९ फीसदी सच है सिर्फ १ फीसदी की कमी है। इसका पालन इसलिए कठिन मालूम पड़ता है कि हम दूसरी इन्द्रियो को सयम में नहीं रखते, सासकर जीभ को। जो अपनी जिह्वा को दश में रख सकता है, उसके लिए ब्रह्मचर्य सुगम हो जाता है। प्राणिशास्त्रियों का यह कहना सच है कि पशु जिस दर्जे तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है उस दर्जे तक मनुष्य नहीं करता। इसका कारण देखने पर मालूम होगा कि पशु अपनी जीभ पर पूरा-पूरा नियंत्रण रखते हैं—कोशिश करके नहीं बल्कि स्वभाव से ही। वे केवल घास पर ही अपना गुजर करते हैं और सो भी महज पेट भरने लायक ही खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते। पर हम तो बिल्कुल इसके विपरीत करते हैं। माँ बच्चे को तरह-तरह के सुस्वादु भोजन कराती है। वह मानती है कि बालक पर प्रेम दिखाने का यही सर्वोत्तम तरीका है। लेकिन ऐसा करते हुए हम उन चीजों का जायका बढ़ाते नहीं बल्कि घटाते हैं। स्वाद तो भूख में रहता है। भूख के वक्त सूखी

रोटी भी मीठी लगती है और बिना भूख के आदमी को लड्डू भी फीके और वेस्वाद मालूम होंगे। पर हम तो न जाने क्या-क्या खा-खाकर पेट को ठसाठस भरते हैं और फिर कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता !

जो आँखें हमें ईश्वर ने देखने के लिए दी है, उन्हें हम मलिन करते हैं और देखनेलायक वस्तुओं को देखना नहीं सीखते। 'माता गायत्री क्यों न पढ़े, और बालकों को वह गायत्री क्यों न सिखाये ?' इसकी छानबीन करने के बदले अगर वह उसके तत्त्व—सूर्योपासना—को समझकर उनसे सूर्योपासना कराये तो कितना अच्छा हो ? सूर्य की उपासना तो सनातनी और आर्यसमाजी दोनों ही कर सकते हैं। मैंने यह स्थूल अर्थ आपके सामने उपस्थित किया है। इस उपासना के मानी क्या है ? यही कि अपना सिर ऊँचा रखकर, सूर्यनारायण के दर्शन करके, आँख की शुद्धि की जाये। गायत्री के रचयिता ऋषि थे—द्रष्टा थे। उन्होंने कहा कि सूर्योदय में जो काव्य है, जो सौंदर्य है, जो लीला है, जो नाटक है, वह और कहीं नहीं दिखाई दे सकता। ईश्वर—जैसा सूत्रधार अन्यत्र नहीं मिल सकता, और आकाश से बढ़कर भव्य रग-भूमि भी कहीं नहीं मिल सकती। पर आज कौन-सी माता बालक की आँखें धोकर उसे आकाश-दर्शन कराती है ? बल्कि माता के भावों में तो अनेक प्रपंच रहते हैं। बड़े-बड़े घरों में जो शिक्षा मिलती है, उसके फलस्वरूप तो लड्डका शायद बड़ा अफ-सर होगा, पर इस बात का कौन विचार करता है कि घर में जाने-बेजाने जो शिक्षा वच्चों को मिलती है उससे कितनी बातें वह ग्रहण कर लेता है ? माँ-बाप हमारे शरीर को ढकते हैं, सजाते हैं, पर इससे कहीं शोभा बढ़ सकती है ? कपड़े बदल को ढकने के लिए हैं, सर्दी-गर्मी से बचाने के लिए हैं, मजाने के लिए नहीं। अगर बालक का शरीर वज्र-सा दृढ़

बनाना है, तो जाड़े से ठिठुरते हुए लडके को हम अंगीठी के पास बैठाने के बदले मैदान में खेलने-कूदने भेज देंगे, या खेत में काम पर छोड़ देंगे। उसका शरीर दृढ़ बनाने का बस यही एक उपाय है। जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है उसका शरीर जरूर ही वज्र की तरह होना चाहिए। हम तो बच्चे के शरीर का सत्यानाश कर डालते हैं। उसे घर में रखने से जो झूठी गर्मी आती है, उसे हम छाजन की उपमा दे सकते हैं। दुलार-दुलारकर तो हम उसका शरीर सिर्फ बिगाड़ पाते हैं।

यह तो हुई काड़े की बात। फिर घर में तरह-तरह की बातें करके हम बच्चे के मन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। उसकी शादी की बातें किया करते हैं, और इसी क्रिस्म की चीजें और दृश्य भी उसे दिखाये जाते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि हम महज जगली ही क्यों नहीं बन गये? मर्यादा तोड़ने के अनेक साधनों के होते हुए भी मर्यादा की रक्षा हो जाती है। ईश्वर ने मनुष्य की रचना इस तरह से की है कि पतन के अनेक अवसर आते हुए भी वह बच जाता है। यदि हम ब्रह्मचर्य के रास्ते से ये सब विघ्न दूर कर दें तो उसका पालन बहुत आसान हो जाये।

ऐसी हालत होते हुए भी हम दुनिया के साथ शारीरिक मुकाबला करना चाहते हैं। उसके दो रास्ते हैं। एक आसुरी और दूसरा दैवी। आसुरी मार्ग है—शरीर-बल प्राप्त करने के लिए हर क्रिस्म के उपायों से काम लेना—गो-मांस इत्यादि हर तरह की चीजें खाना। मेरे लडकपन में मेरा एक मित्र मुझसे कहा करता था कि मांसाहार हमें अवश्य करना चाहिए, नहीं तो हम अग्नेजो की तरह हट्टे-कट्टे न हो सकेगे। 'जापान की भी जब दूसरे देश के साथ मुकाबला करने का मौका आया तब वहाँ गो-मांस-भक्षण को स्थान मिला। सो, यदि आसुरी मत से

शरीर को तैयार करने की इच्छा हो तो इन चीजों का सेवन करना होगा। परन्तु यदि दैवी साधन से शरीर तैयार करना हो तो ब्रह्मचर्य ही उसका एक उपाय है। जब मुझे कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहता है, तब मैं अपनेआप पर तरम खाता हूँ। अभिनन्दन पत्र में मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा है। सो, मुझे कहना चाहिए कि जिन्होंने इस अभिनन्दन-पत्र का मज़मून तैयार किया है, उन्हें पता नहीं है कि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य किस चीज़ का नाम है। जिसके बाल-बच्चे हुए हैं, उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कैसे कह सकते हैं? नैष्ठिक ब्रह्मचारी को तो न कभी बुखार आता है, न कभी सिर-दर्द होता है, न कभी खाँसी होती है, न कभी उदर-व्रण (अपेडिसाइटिस) होता है। डाक्टर लोग कहते हैं कि नारंगी का बीज आंत में रह जाने से भी अपेडिसाइटिस होता है। परन्तु जो शरीर स्वच्छ और निरोग हो उसमें ये बीज टिकेगे ही कैसे? जब आँते शिथिल पड़ जाती है तब वे ऐसी चीज़ों को अपनेआप बाहर नहीं निकाल सकती। मेरी भी आँति शिथिल हो गयी होगी। इसीसे मैं कोई चीज़ हज़म न कर सका हूँगा। वच्चा ऐसी अनेक चीज़ें खा जाता है। माता इसका कहाँ ध्यान रखती है? पर उनकी आँतों में इतनी शक्ति स्वाभाविक तौर पर ही होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के पालन का श्रेय देकर कोई मिथ्याचारी न हो। नैष्ठिक ब्रह्मचारी का तेज तो मुझने अनेक गुणा अधिक होना चाहिए। मैं आदर्श ब्रह्मचारी नहीं हूँ। हाँ, यह सच है कि मैं वैसा बनना चाहता हूँ। मैंने तो आपके सामने अपने अनुभव की कुछ बूँदें पेश की हैं, जो ब्रह्मचर्य की सीमा बताती हैं। ब्रह्मचर्य-पालन का अर्थ यह नहीं कि मैं किसी स्त्री को स्पर्श न करूँ। पर ब्रह्मचारी बनने का अर्थ यह है कि स्त्री का स्पर्श करने से भी मुझमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो, जिस तरह

एक कागज को स्पर्श करने से नहीं होता । मेरी बहन बीमार हो और उसकी सेवा करते हुए ब्रह्मचर्य के कारण मुझे हिचकना पड़े तो वह ब्रह्मचर्य कोड़ी काम का नहीं । जिस निर्विकार दशा का अनुभव हम मृत-शरीर को स्पर्श करके कर सकते हैं उसीका अनुभव जब हम किसी सुंदरी-से-सुन्दरी युवती का स्पर्श करके कर सकें तभी हम ब्रह्मचारी हैं । यदि आप यह चाहते हो कि बालक-जैसा ब्रह्मचर्य प्राप्त करे, तो इसका अभ्यास-क्रम आप नहीं बना सकते, मुझ-जैसा अवूरा ही क्यों न हो, पर कोई ब्रह्मचारी ही बना सकता है ।

ब्रह्मचारी स्वाभाविक मन्यासी होता है । ब्रह्मचर्याश्रम सन्यासाश्रम में भी बढकर है । पर उसे हमने गिरा दिया है । इससे हमारा गृहस्थाश्रम भी बिगड़ा है, वानप्रस्थाश्रम भी बिगड़ा है, और सन्यास का तो नाम भी नहीं रह गया है । ऐसी हमारी असह्य अवस्था हो गयी है ।

ऊपर जो आसुरी मार्ग बताया गया है उसका अनुसरण करके तो आप पाँच नौ वर्षों के बाद भी पठानों का मुकाबला न कर सकेंगे । हाँ, दैवी मार्ग का अनुसरण यदि आज हो तो आज ही पठानों का मुकाबला हो सकता है, क्योंकि दैवी साधन से आवश्यक मानसिक परिवर्तन एक क्षण में हो सकता है, जबकि शारीरिक परिवर्तन करते हुए युग बीत जाते हैं । मगर इस दैवी मार्ग का अनुसरण हमसे तभी होगा जब हमारे पल्ले पूर्वजन्म का पुण्य होगा, और माता-पिता हमारे लिए उचित सामग्री पैदा करेंगे ।

सत्य वनाम ब्रह्मचर्य

क मित्र महादेव देमाई को लिखते हैं —

"आपको याद होगा कि 'नयाजीवन' में ब्रह्मचर्य पर लिखे एक लेख में, जिसका कि आपने 'यगड्डिया' के लिए अनुवाद किया था, गांधीजी ने कबूल किया था कि उन्हें अब भी कभी-कभी स्वप्नदोष हो जाता करता है। उसे पढ़ने के साथ ही मुझे लगा कि ऐसे लेखों ने कोई लाभ नहीं हो सकता। पीछे से मुझे मालूम हुआ कि मेरा यह भय निर्मूल नहीं था।

"विलायत के प्रवास में प्रलोभनों के रहने हुए भी मैंने और मेरे मित्रों ने अपना चरित्र निष्कलक रखा। स्त्री, मदिरा और मांस से हम बिल्कुल बचे रहे। मगर गांधीजी का लेख पढ़कर एक मित्र ने कहा, 'गांधीजी के भीष्म प्रयत्नों के बाद भी अगर उनकी यह हालत है, तो हम किस खेत की मूली हैं? ब्रह्मचर्य-पालन का प्रयत्न बेकार है। गांधीजी की स्वीकारोक्ति ने मेरी दृष्टि ही बिल्कुल बदल दी। आज से तुम मुझे गया-बीता समझ लो।' कुछ शिक्षक के साथ मैंने उससे बहस करने की कोशिश की। जो दलीले आप या गांधीजी पेश करते, वैसे ही मैंने दी। कहा, 'अगर यह रास्ता गांधीजी जैसों के लिए भी इतना कठिन है, तो हमारे-तुम्हारे लिए जरूर ही और भी अधिक मुश्किल होना चाहिए। इसलिए हमें दुगुनी कोशिश करनी चाहिए।' मगर सब बेकार रहा। आज तक जिस भाई का चरित्र निष्कलक रहा था, उसमें यो धब्बे लग गये। अगर

इस पतन के लिए कोई गांधीजी को जिम्मेदार कहे, तो वह या आप क्या कहेंगे ?

“जबतक मेरे पास केवल एक ही उदाहरण था, मैंने आपको नहीं लिखा । शायद आप मुझे यह कहकर टाल देते कि यह अपवाद है । मगर बाद में इसके और भी कई उदाहरण मिले, और मेरी आशका और भी पुष्ट हो गयी ।

“मैं जानता हूँ कि कुछ बातें ऐसी हैं, जो गांधीजी के लिए तो बहुत सहल हैं मगर मेरे लिए असम्भव हैं । परन्तु ईश्वर की कृपा से मैं यह भी कह सकता हूँ कि कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो गांधीजी के लिए असम्भव होकर भी मेरे लिए सम्भव हों । इसी ज्ञान या अहम्भाव ने मुझे अवतक गिरने से बचाया है, हालाँकि ऊपर लिखी गांधीजी की स्वीकारोक्ति ने मेरे मन से मेरे बेखतरेपने का भाव बिल्कुल डिगा दिया है ।

“क्या आप गांधीजी का ध्यान इस ओर दिलायेंगे, और खासकर तब जबकि वह अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं ? सत्य और नगरे सत्य को कह देना बेशक बहादुरी का काम है, मगर इससे पाठको में गलतफहमी फैलने का डर है । मुझे भय है कि एक के लिए जो अमृत हो वही दूसरे के लिए कहीं जहर न हो जाये ।”

इस शिकायत से मुझे कुछ ताज्जुब नहीं हुआ । जबकि असहयोग-आन्दोलन पूरे जोर पर था, उस समय मैंने अपनी एक भूल स्वीकार की थी । इसपर एक मित्र ने निर्दोष भाव से लिखा था—“अगर यह भूल भी थी, तो आपको उसे भूल न मान लेना था । लोगो में यह विश्वास बढ़ाना चाहिए कि कम-से-कम एक आदमी तो ऐसा है, जो गलती नहीं करता । आपको लोग ऐसा ही समझते थे । आपकी स्वीकारोक्ति से उनका दिल बैठ जायेगा ।” इसपर मुझे हँसी आयी । मगर यह खयाल ही

मेरे लिए असह्य था कि लोगो को यकीन दिलाया जाये कि एक पतनशील, चूकनेवाला आदमी, अपतनशील या अचूक है। किसी भी आदमी के सच्चे स्वरूप के ज्ञान से लोगो को लाभ हमेशा हो सकता है, हानि कभी नहीं। मैं दृढ़तापूर्वक विश्वास करता हूँ कि मेरे तुरत ही अपनी भूले स्वीकार कर लेने से लाभ-ही-लाभ हुआ है। मेरे लिए तो हर हालत में वह नियामत ही साबित हुआ है।

बुरे स्वप्न होना स्वीकार करना भी मैं वैसी ही बात मानता हूँ। अगर सम्पूर्ण ब्रह्मचारी हुए बिना मैं इसका दावा करूँ, तो भी इससे ससार की मैं बहुत बड़ी हानि करूँगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य में दाग लगेगा और सत्य का प्रकाश धुँधला पड़ेगा। झूठे बहानों के जरिये ब्रह्मचर्य का मूल्य कम करने का साहस मैं कैसे कर सकता हूँ? आज मैं देखता हूँ कि ब्रह्मचर्य-पालन के जो तरीके मैं बतलाता हूँ वे पूरे नहीं पड़ते, सभी जगह उनका एकसा असर नहीं होता क्योंकि मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ नहीं। जबकि ब्रह्मचर्य का सच्चा रास्ता मैं दिया न सकूँ, ससार के लिए यह विश्वास करना, कि मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ, कितनी बड़ी भयकर बात होगी?

केवल इतना ही जानना दुनिया के लिए यथेष्ट क्यों न हो कि मैं सच्चा शोधक हूँ, पूरा जाग्रत हूँ, सतत प्रयत्नशील हूँ और विघ्न-बाधाओं से डरता नहीं। औरों को उत्साहित करने के लिए इतना ही ज्ञान काफी क्यों न हो? झूठे प्रमाणों पर मैं नतीजे निकालना भूल हूँ। जो वाते प्राप्त की जा चुकी हैं, उन्हींके आधार पर नतीजे निकालना सबसे अच्छा है। ऐसी दलील ही क्यों की जाये कि मेरे समान आदमी जब बुरे विचारों से न बच सका तो दूसरों के लिए कोई उम्मीद ही नहीं है? क्यों न सोचा जाये कि वह गांधी, जो एक समय काम-वासना में डूबा हुआ था, आज अगर अपनी पत्नी के साथ भाई या मित्र के समान रह सकता है और

ससार की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरियों को भी वहन या बेटों के रूप में देख सकता है, तो नीच-से-नीच और पतित मनुष्य के लिए भी उठने की आशा है । अगर ईश्वर ने इतने विकारों से भरे हुए मनुष्य पर अपनी दया दिखायी, तो निश्चय ही वह दूसरों पर भी दया दिखायेगा ही ।

पत्र-लेखक के जो मित्र मेरी न्यूनताओं को जानकर पीछे हट पड़े, वह कभी आगे बढ़े ही नहीं थे । यह तो झूठी साधुता कही जायेगी जो पहले ही धक्के में चूर हो गयी । सत्य, ब्रह्मचर्य और दूसरे ऐसे सनातन सत्य मेरे समान अपूर्ण मनुष्यों पर निर्भर नहीं रहते । उनका अडग आधार रहता है उन बहुता की तपश्चर्या पर, जिन्होंने उनके लिए प्रयत्न किया और उनका सम्पूर्ण पालन किया । उन सम्पूर्ण आत्माओं की बराबरी में खड़े होने की योग्यता जब मुझमें आ जायेगी तब आज की अपेक्षा मेरी भाषा में कहीं अधिक निश्चय और शक्ति होगी । दरअसल स्वस्थ पुरुष उसीको कहेंगे, जिसके विचार इधर-उधर दीड़े नहीं फिरते, जिसके मन में बुरे विचार नहीं उठते, जिसकी नींद में स्वप्नों से व्यथा न पड़ता हो और जो सोते हुए भी सम्पूर्ण जाग्रत हो । उसे कुनैन लेने की जरूरत नहीं । उसके न बिगड़नेवाले खून में ही सभी विकारों को दवा लेने की आन्तरिक शक्ति होगी । शरीर, मन और आत्मा की उसी स्वस्थ अवस्था को पाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ । इसमें हार या असफलता नहीं हो सकती । पत्र-लेखक, उनके सश्यालु मित्रों और दूसरों को मैं अपने साथ चलने के लिए निमन्त्रण देता हूँ और चाहता हूँ कि पत्र-लेखक के ही समान वे मुझसे अधिक तेजी से आगे बढ़ चले । जो मेरे पीछे पड़े हैं, वे मेरे उदाहरण से प्रोत्साहित होकर अपने में विश्वास पैदा करें । जो कुछ मैंने पाया है, वह सब अपने में लाख कमजोरियों और विकाराधीन हो जाने की संभावना के होते हुए भी पाया है—और उसका

कारण है मेरा सतत-प्रयत्न और ईश्वर-कृपा मे अनन्त विश्वास ।

इसलिए किसीको निराश होने की जरूरत नहीं है । मेरा महात्मा-पन कौड़ी काम का नहीं है । यह तो मेरे बाहरी अर्थात् राजनैतिक कामों के कारण है, जो मेरे सबसे छोटे काम हैं, और इसलिए यह दो दिनों में उड़ जायेगा । वास्तव में मूल्यवान् वस्तु तो मेरा सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य-पालन का आग्रह ही है, और यही मेरा सच्चा अंग है । मेरा यह स्थायी अंग चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, मगर नफरत की निगाह से देखने लायक नहीं है । यही मेरा सर्वस्व है । मैं तो असफलताओं और भूल के ज्ञान को भी प्यार करता हूँ, क्योंकि वे भी उन्नति-मार्ग की ही सीढ़ियाँ हैं ।

: ६ :

ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ और

ब्रह्मचर्य और उसका पालन करने के साधनों के विषय में मेरे पास पत्र आते ही चले जा रहे हैं । अतः दूसरे अवसरों पर मैं जो कुछ कह या लिख चुका हूँ उसे ही दूसरे शब्दों में फिर से लिखता हूँ । ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक सयम ही नहीं है, बल्कि उसका अर्थ है सभी इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार, और मन, वचन तथा शरीर से भी काम-वासना को छोड़ देना । इस रूप में आत्म-ज्ञान या ब्रह्म-प्राप्ति का यही सुगम और सच्चा रास्ता है ।

आदर्श ब्रह्मचारी को कामेच्छा या सत्तान की इच्छा से कभी जूझना नहीं पड़ता, यह कभी उसे होती ही नहीं । उसके लिए सारा मसारा एक विशाल परिवार होगा, मनुष्य-जाति के कष्ट दूर करने में ही वह

अपने को कृतार्थ मानेगा सन्तानोत्पत्ति की इच्छा उसे जहर की तरह अप्रिय लगेगी । जिसे मनुष्य-जाति के दुख का पूरा-पूरा भान होगया है, उसे कभी कामेच्छा होगी ही नहीं । उसे अपने भीतर के शक्ति-कोप का पता अपने-आप ही लग जायेगा और उसे शुद्ध रखने की वह बराबर कोशिश करता रहेगा । उसकी नम्र शक्ति पर ससार श्रद्धा रखेगा और गद्दीनशीन बादशाहों से भी उसका प्रभाव बढ़ा-चढ़ा होगा ।

लोग मुझसे कहते हैं, कि 'यह असम्भव आदर्श है, आप तो मर्द और औरत के बीच के स्वाभाविक आकर्षण का खयाल ही नहीं करते ।' लेकिन यहाँ जिस कामुक सम्बन्ध का इशारा है, मैं उसे स्वाभाविक मानने से ही इन्कार करता हूँ । अगर वह स्वाभाविक हो तब तो जल्दी ही हमारा सर्वनाश हो जायेगा । मर्द और औरत के बीच का स्वाभाविक सम्बन्ध वह है जो भाई और बहन में, माँ और बेटे में, बाप और बेटा में होता है । उसी स्वाभाविक आकर्षण पर ससार टिका हुआ है । अगर मैं सारी नारी-जाति को माँ, बहन या बेटा न मानूँ, तो अपना कार्य करना तो दूर, मैं जी ही न सकूँगा । अगर काम-भरी आँखों से मैं उनकी ओर देखूँ तो मेरे लिए नरक का सबसे सीधा और सच्चा रास्ता और क्या होगा ?

सन्तानोत्पत्ति स्वाभाविक क्रिया है जरूर, मगर निश्चित मर्यादा के भीतर । उस मर्यादा को तोड़ने से नारी-जाति खतरे में पड़ती है, समस्त जाति का पुरुषत्व नष्ट होता है, रोग फैलते हैं, पाप का बोलबाला होता है और संसार पाप-भूमि बनता है । कामनाओं के पजे में फँसा हुआ मनुष्य बेलगर की नाव के समान होता है । अगर ऐसा आदमी समाज का नेता हो, अपने लेखों से वह समाज को व्याप्त करदे और लोग उसके पीछे चलने लगें, तो फिर समाज रहेगा कहाँ ? और, हो भी

तो आज वही रहा है। मानलो कि रोशनी के इर्द-गिर्द चक्कर काटने-वाला पतिगा अपने क्षणिक आनन्द का वर्णन करे और उसे आदर्श मानकर हम उसकी नकल करे, तो हमारा कहाँ ठिकाना लगेगा ? नहीं, अपनी सारी शक्ति लगाकर मुझे कहना ही पड़ेगा, कि पति और पत्नी के बीच भी काम का आकर्षण अस्वाभाविक है। विवाह का उद्देश्य दम्पती के हृदयों से विकारों को दूर करके उन्हें ईश्वर के निकट ले जाना है। पति-पत्नी के बीच भी काम-रहित प्रेम अमम्भव नहीं है। मनुष्य पशु नहीं है। पशु-योनि में अनगिनत जन्म लेने के बाद वह उस पद पर आया है। उसका जन्म सिर ऊँचा करके चलने को हुआ है, लेटकर या पेट के बल रेंगने को नहीं। पुरुषत्व से पाशविकता उतनी ही दूर है, जितना कि आत्मा से गरीर।

अन्त में संक्षिप्त रूप से मैं इसकी प्राप्ति के उपायों को दूंगा।

इसकी आवश्यकता को समझना पहला काम है।

दूसरा है, इन्द्रियों पर क्रमशः अधिकार करना। ब्रह्मचारी को जीभ पर काबू पाना ही होगा। वह जीवन-धारण के लिए ही खा सकेगा, शौक के लिए नहीं। उसे केवल पवित्र वस्तुएँ ही देखनी होंगी और अपवित्र चीजों की ओर से आँखें मूंद लेनी होंगी। इधर-उधर आँखें न नचाते हुए निगाह नीची करके रास्ता चलना शिष्टता का चिह्न है। इसी तरह ब्रह्मचारी कोई अश्लील या बुरी बात नहीं सुनेगा, कोई बहुत ज़रदस्त या उत्तेजक गद्य नहीं सुँघेगा। पवित्र मिट्टी की गंध बनावटी इत्रों और सुगंधियों से कहीं अच्छी होनी है। ब्रह्मचर्य-पालन के इच्छुक को चाहिए कि वह जबतक जगता रहे तबतक अपने हाथ-पैरों से कोई-न-कोई अच्छा काम लेता ही रहे। वह कभी-कभी उपवास भी कर लिया करे।

तीमरा काम है, सन्वरित्र साथियो, निष्कलक मित्रो और पवित्र पुस्तको को रखना ।

आखिरी (मगर किसीसे कम महत्त्व का नहीं) काम है, प्रार्थना । रोज नियमित रूप से पूरा मन लगाकर ब्रह्मचारी राम-नाम का जप किया करे और ईश्वर की सहायता मांगे ।

साधारण स्त्री-पुरुषों के लिए इनमें कोई बात मुश्किल नहीं है । ये तो हृद दजों की सहल बातें हैं । मगर इनकी सादगी से ही लोग घबराते हैं । जहाँ चाह है, वहाँ राह भी सहज ही मिल जायेगी । लोगों को इसकी चाह नहीं होती, इसीलिए वे व्यर्थ की ठोकरें खाते हैं । इस बात से कि ससार का आधार कमोवेश इसीपर है कि लोग ब्रह्मचर्य या सयम का पालन करते हैं, यही सिद्ध होता है कि यह आवश्यक और सम्भव है ।

: ७ :

सन्तति-निग्रह

बहुत शिक्क और अनिच्छा से मैं इस विषय की चर्चा करने बैठा हूँ । मेरे दक्षिण अफ्रीका से हिन्दुस्तान लौटने के समय से ही पत्र-लेखक मेरे सामने कृत्रिम उपायों से सन्तति-निग्रह का सवाल उठाते रहे हैं । मैंने उन्हें व्यक्तिगत उत्तर दिये हैं, मगर अभी तक जाहिरा तौर पर इस सवाल की चर्चा नहीं की है । अबसे ३५ माल पहले इस ओर मेरा ध्यान गया था, जबकि मैं इंग्लैण्ड में पढ़ता था । उस समय वहाँ एक सयमवादी, जो सन्तति-निग्रह के लिए सयम को छोड़

और कोई उपाय मानता ही न था, और कृत्रिम उपायो के समर्थक एक डाक्टर के बीच बड़ी गर्म बहस चल रही थी। उसी कच्ची उम्र में कृत्रिम उपायो की ओर कुछ दिन झुکنे के बाद मैं उनका पक्ष विरोधी हो गया। अब मैं देखता हूँ कि कुछ हिन्दी-समाचारपत्रों में ये उपाय ऐसे घृणित ढंग में और खुले तौर पर छापे जा रहे हैं, कि उनसे मनुष्य की शिष्टता की भावना को मल्ट घबका लगता है। मैंने यह भी देखा कि एक लेखक कृत्रिम उपायो के हिमायतियों में मेरा नाम लेते हुए भी नहीं झिझकता। लेकिन मुझे ऐसा एक भी मौका याद नहीं है, जब मैंने इन उपायो के पक्ष में कुछ भी लिखा या कहा हो। इसी तरह मैंने दो अन्य बड़े आदमियों के नामों का भी इसके पक्ष में इम्तमाल किये जाते देखा है, हालाँकि उन लोगों से पूछे बिना उनका नाम छापने में मुझे सकोच होता है।

सन्तति-निग्रह की आवश्यकता के विषय में दो मत हो ही नहीं सकते। लेकिन युगों से इसका केवल एक ही तरीका रहा है, और वह है आत्म-सम्यग् या ब्रह्मचर्य। यह अचूक रामबाण दवा है, जिसकी साधना करनेवालों को लाभ-ही-लाभ होता है। अगर डाक्टर लोग सन्तति-निग्रह के उपाय निकालने के बदले आत्म-सम्यग् के उपाय ढूँढ़ें तो ससार उनका ऋणी रहेगा। सभोग का उद्देश्य सुख नहीं, बल्कि सन्तानोत्पादन है। जब सन्तानोत्पत्ति की इच्छा न हो तब सम्भोग करना अपराध है, गुनाह है।

कृत्रिम साधनों का समर्थन करना मानो बुराई का होसला बढ़ाना है। वे स्त्री-पुरुषों को स्वच्छन्द बना देते हैं। इन उपायो को जो प्रतिष्ठा दी जाती है, उसके कारण हमारे ऊपर जो कुछ लोकमत का नियंत्रण है उसके उठने में कोई देर न लगेगी। कृत्रिम उपायो के व्यवहार से

बुद्धिहीनता और मानसिक निर्वलता ही बढ़ेगी। मर्ज से दुरा इलाज ही होगा। अपने कामों के फल से बचने के प्रयत्न करना पाप है, और अनुचित है। जो आदमी बहुत खाना खा लेता है, उसके लिए पेट का दर्द होना और उपवास करना अच्छा है। मनमाना खाना और तब हाजमे की या और दवाएं खाकर उसके फल से बचना अच्छा नहीं है। अपने पाशविक विकारों को तृप्त करने के बाद उसके नतीजों से बचना तो और भी अधिक दुरा है। प्रकृति को दया-माया नहीं है। वह अपने नियमों को ज़रा भी तोड़ने का पूरा बदला लेगी। नैतिक फल तो नैतिक समय से ही मिल सकते हैं। दूसरे सभी समयों से उनका उद्देश्य ही चीट हो जाता है। कृत्रिम उपायों के समर्थक मूल ही से यह मानते हैं कि जीवन के लिए भोग आवश्यक है। पर इससे अधिक भ्रम और कुछ हो ही नहीं सकता। जो लोग बाल-बच्चों की सख्या का नियन्त्रण करना चाहते हैं, वे पुराने ऋषियों के निकाले उचित उपायों को ही ढूँढ़ें और सोचें कि उनको कैसे जारी किया जा सकता है। उनके आगे काम का बहुत विशाल क्षेत्र पड़ा है। बाल-विवाहों से आबादी में सहज ही बढ़ती हो रही है। वर्तमान जीवन-क्रम भी बेरोक सतानोत्पादन का एक मुख्य कारण है। अगर ये कारण ढूँढ़ निकाले जायें और इनको दूर किया जायें तो समाज की नैतिक उन्नति होगी। अगर अघोर हिमायती उनकी ओर से आँखें मूंद ले और कृत्रिम उपायों का ही बाज़ार गर्म रहे, तो नतीजा नैतिक अधःपतन के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता।

जो समाज अनेक कारणों से पहले ही इतना निःसत्त्व हो रहा है, कृत्रिम उपायों से वह और भी अधिक निःसत्त्व हो जायेगा। इसलिए उन लोगों के लिए, जो बिना विचारे कृत्रिम उपायों का समर्थन कर

रहे हैं, इस विषय का फिर से अव्ययन करने, अपने हानिकारक प्रचार को रोक रखने और विवाहित-अविवाहित सबके लिए ब्रह्मचर्य की शिक्षा देने से बेहतर काम और कुछ हो ही नहीं सकता । सन्तति-निग्रह का एकमात्र वही श्रेष्ठ और सीधा रास्ता है ।

— : ८ : —

संयम या स्वच्छन्दता ?

सन्तति-निग्रह सम्बन्धी मेरे लेख के कारण, जैसी कि आशा की जाती थी, कुछ लोगो ने कृत्रिम साधनो के पक्ष में मुझे बड़ी जोरदार चिट्ठियाँ लिखी है । उनमे से सिर्फ तीन पत्र मैंने नमूने के तौर पर चुन लिये हैं । एक और पत्र भी है, पर उसमे अधिकतर धर्म-चर्चा ही है, इसलिए उसे छोड़े देता हूँ । इनमे से एक पत्र यह है —

"मैं मानता हूँ कि ब्रह्मचर्य ही सन्तति-निग्रह की रामबाण दवा है और इसके साधक को इससे लाभ भी होता है । लेकिन यह संयम का विषय है, सन्तति-निग्रह का नहीं । इसपर दो दृष्टियो से विचार किया जा सकता है—एक व्यक्ति की और दूसरी समाज की । काम-विकार को मारना व्यक्ति का फर्ज है, मगर इसमे वह सन्तति-निग्रह का विचार नहीं करता । सन्यासी मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करता है, न कि सन्तति-निग्रह की । सन्तति-निग्रह तो गृहस्थो का प्रश्न है । सवाल यह है कि एक आदमी कितने बच्चो को पाल सकता है ? आप मनुष्य-स्वभाव को तो जानते ही हैं । सन्तानोत्पत्ति की आवश्यकता पूरी हो जाने के बाद सम्मोग-सुख को छोड़ने के लिए कितने आदमी तैयार होंगे ।

स्मृतिकारों की तरह आप भी मर्यादा में रहकर सम्भोगेच्छा पूरी करने की इजाजत तो देंगे ही। लेकिन इससे सन्तति-निग्रह या जन्म-मर्यादा का सवाल हल न होगा, क्योंकि अयोग्य प्रजा के मुकाबिले योग्य प्रजा अधिक तेजी से बढ़ती है।

“सन्तानोत्पत्ति की इच्छा से कितने मनुष्य सम्भोग करते हैं ? आप कहते हैं कि सन्तानोत्पत्ति के बिना सम्भोग करना पाप है। पर यह तो आप-जैसे सन्यासियों के लिए ही ठीक है। आप कहते हैं कि कृत्रिम साधनों का प्रयोग बुराई को बढ़ाता है। उससे स्त्री-पुरुष उच्छृंखल हो जाते हैं। यदि यह सच हो तो आप बड़ा भारी इलजाम लगाते हैं। क्या कभी लोकमत के जरिये भी लोगों के विषय-भोग मर्यादित किये जा सके हैं ? लोग कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा से सत्तान होती है, जिसने दांत दिये हैं वह दूध भी देगा ही। दूसरे, अधिक सन्तति का होना मर्दानगी का चिह्न समझा जाता है। क्या निश्चय ही कृत्रिम साधनों के प्रयोग से शरीर और मन दुर्बल हो जाते हैं ? लेकिन आप तो किसी भी प्रकार उनका उपयोग नहीं करने देना चाहते। क्योंकि अपने किये के फल से मुंह चुराना बुरा है, अनीति है। इसमें आप यह मान लेते हैं कि ऐसी भूल का जरा भी बुझाना अनीति है। पर यदि संयम का कारण डर हो तो उसमें नैतिक परिणाम अच्छा न होगा। माता-पिता के पाप की भागी भला सन्तति किस नियम से हो ? बनावटी दांत, आँख इत्यादि के इस्तेमाल को कोई कुदरत के खिलाफ नहीं समझता। वही कुदरत के खिलाफ है जिससे हमारी भलाई नहीं होती। मैं यह नहीं मानता कि स्वभाव से ही मनुष्य बुरा होता है, और इसके प्रचार से वह और भी बुरा बन जायेगा। आज भी पाप कुछ कम नहीं हो रहा है। हिन्दुस्तान भी उससे अच्छा नहीं है। बुद्धिमानी तो इसमें है कि हम इस नयी शक्ति

को काबू में लाये, न कि इससे भाग चलें। कुछ अच्छे-से अच्छे कार्यकर्ता इनका प्रचार करना चाहते हैं, किन्तु उच्छृंखलता के प्रचार के लिए नहीं बल्कि लोगों को आत्म-संयम के अभ्यास में मदद पहुँचाने के लिए। हमें स्त्रियों को भूल नहीं जाना चाहिए। उनकी आवश्यकताओं पर हमने बहुत दिनों तक ध्यान नहीं दिया है। वे सन्तानोत्पत्ति के लिए बतीर खेत या क्षेत्र के अपने शरीर का इस्तेमाल करने की इजाजत पुरुष को नहीं देती। कुछ रोग भी ऐसे हैं, जिन्हें मज्जातन्तुओं की निर्वलता की जोखिम उठाकर भी दूर करना चाहिए।”

मैं यह बात पहले ही साफ किये देता हूँ कि वह लेख मैंने न तो सन्यासियों के लिए लिखा था और न सन्यासी की हैसियत से। प्रचलित अर्थ के अनुसार मैं सन्यासी होने का दावा भी नहीं करता। मैंने जो कुछ लिखा है वह आज तक के अपने निजी अविच्छिन्न अभ्यास के बल पर लिखा है, जिसमें पच्चीस साल के बीच कहीं-कहीं मामूली-सा नियम-भंग हुआ है। यही नहीं, मेरे उन मित्रों का अनुभव भी इसमें शामिल है, जिन्होंने इस प्रयोग में इतने वर्षों तक मेरा साथ दिया है और उनके अनुभवों से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। प्रयोग में क्या युवक और क्या बूढ़े, सभी प्रकार के स्त्री-पुरुष सम्मिलित हैं। मेरा दावा है कि यह प्रयोग कुछ अंश तक तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी ठीक था। हालाँकि इसका आधार बिल्कुल नैतिक था, तो भी इसका आरम्भ सन्तति-निग्रह की अभिलाषा से हुआ था। इस प्रयोग के लिए खुद मेरा ही एक विलक्षण उदाहरण था। इसके बाद विचार करने पर उससे भारी-भारी नैतिक परिणाम निकले—पर निकले वे बिल्कुल स्वाभाविक क्रम से। मैं यह दावा करता हूँ कि यदि विचार और विवेक से काम लिया जाये तो बिना ज्यादा कठिनाई के संयम का पालन सर्वथा सम्भव है। और

यह मुझ अकेले का ही दावा नहीं, बल्कि जर्मन और दूसरे प्राकृतिक चिकित्सा-शास्त्रियों का भी है। उनका तो कहना है कि जल तथा मिट्टी के प्रयोग से स्नायु सकुचित होने हैं और अनुत्तेजक तथा खासकर फलों के आहार से स्नायुओं का वेग शमन होता है, एवं विषय-विकार को आदमी आसानी से जीत सकता है, और साथ ही उससे स्नायु पुष्ट व बलवान भी होते हैं। राजयोगियों का कहना है कि सिर्फ प्राणायाम ठीक तरह से करने से भी यही लाभ होता है। पूर्वी और पश्चिमी प्राचीन विधियाँ केवल सन्यासियों के लिए ही नहीं हैं, बल्कि, इसके विपरीत, वे खासकर गृहस्थों के लिए हैं। यदि यह कहा जाये कि बहुत अधिक आवारी के कारण ही कृत्रिम उपायों के जरिये सन्तति-निग्रह की जरूरत है, तो मुझे इसमें भी पूरी शका है, क्योंकि यह बात अवतक मावित ही नहीं की गयी है। मेरी राय में तो यदि खेती के बंटवारे का समुचित प्रबन्ध कर दिया जाये, खेती मुधारी जाये और एक सहायक घन्घे की तजवीज करदी जाये, तो हमारा यह देश अपनी मौजूदा आवादी से दुगुने लोगों को आज भी पाल सकता है। मैंने तो इससे बिल्कुल अलग यहाँ की राजनैतिक अवस्था की दृष्टि से ही सन्तति-निग्रह चाहनेवालों का साथ दिया है।

मेरा यह कहना है कि सन्तानोत्पत्ति की अभिलाषा पूरी हो जाने के बादमनुष्यों को विषय-भोग नहीं करना चाहिए। आत्म-सयम के उपाय लोकप्रिय और प्रभावकारक बनाये जा सकते हैं। शिक्षित लोगों ने कभी उनकी आजमाइश ही नहीं की। सयुक्त कुटुम्ब-प्रथा की वजह से उहे अभी यह भार महसूस ही नहीं हुआ है। जिन्होंने महसूस किया है, उन्होंने उसके नैतिक पहलू पर विचार ही नहीं किया है। ब्रह्मचर्य पर कुछ इधर-उधर के व्याख्यानो के सिवाय, सन्तानोत्पत्ति को मर्यादित

करने के उद्देश्य से आत्म-संयम के प्रचार का कोई व्यवस्थित प्रयत्न नहीं किया गया है। बल्कि, उलटे, यही धारणा अब भी फैली हुई है कि बड़ा परिवार होना कुछ शुभ लक्षण है और इसलिए वाञ्छनीय है। धर्मोपदेशक आम तौर पर यह उपदेश नहीं देते कि मौका आने पर सन्तानोत्पत्ति को रोकना भी वैसा ही धर्म हो सकता है जैसा कि सन्तान की वृद्धि करना।

मुझे भय है कि कृत्रिम साधनों के हिमायती यह बात पक्की मान लेते हैं कि विषय-विकार की तृप्ति जीवन के लिए आवश्यक है और इसलिए अपने आप ही इष्ट वस्तु है। स्त्रियों के लिए जो चिन्ता प्रकट की जाती है वह तो अत्यन्त कष्ट-जनक है। मेरी राय में तो कृत्रिम साधनों के जरिये सन्तति-निग्रह के समर्थन में स्त्रियों को सामने ला रखना, उनका अपमान करना है। एक तो यो ही पुरुष-जाति ने अपनी विषय-तृप्ति के लिए उन्हें काफी नीचे गिरा डाला है, और अब कृत्रिम साधनों के हिमायतियों के उद्देश्य चाहे कितने ही भले क्यों न हों मगर वे उन्हें और नीचे गिराये बिना नहीं रहेंगे।

मैं जानता हूँ कि आज कुछ ऐसी स्त्रियाँ भी हैं जो खुद ही इन साधनों की हिमायत करती हैं। पर मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि स्त्रियों की एक बहुत बड़ी तादाद इन साधनों को अपने गौरव के खिलाफ समझकर इनका निरादर करेगी। यदि पुरुष सचमुच स्त्री-जाति का हित चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वे खुद ही अपने मन को बश में रखें। स्त्रियाँ पुरुषों को नहीं ललचाती। सच पूछो तो पुरुष ही खुद ज्यादाती करता है और इसलिए वही सच्चा अपराधी और ललचानेवाला है।

मैं कृत्रिम साधनों के समर्थकों से आग्रह करता हूँ कि वे इसके नतीजो

पर गौर करे। इन साधनों के अतिशय उपयोग का फल होगा—विवाह-
बन्धन का नाश और मनमाने प्रेम-सवध की बढ़ती। कोई कहता है,
मनुष्य के विषय-विकार की तृप्ति आवश्यक ही हो जाये तब क्या किया
जाये? इसका उत्तर सरल है। फर्ज कीजिए कि वह बहुत दिनों तक
अपने घर से दूर है या बहुत समय तक लड़ाई में लगा है, या वह विधुर
है, या उसकी पत्नी इस क्रूर वीमार है कि कृत्रिम साधनों का उपयोग
करते हुए भी उसकी विषय-तृप्ति के अयोग्य है। ऐसी अवस्था में वह
क्या करेगा? वही उसे उस समय भी करना चाहिए।

लेकिन दूसरे सज्जन लिखते हैं —

"सन्तति-निग्रह-सम्बन्धी अपने लेख में आप यह कहते हैं कि कृत्रिम
साधन बिल्कुल हानिकारक है। लेकिन आप उसी बात को सिद्ध मान
लेते हैं, जिसे कि साबित करना है। सन्तति-निग्रह-सम्मेलन (लंदन,
१९२२) में ३ मतों के विरुद्ध १६४ मतों से यह स्वीकार कर लिया
गया था कि गर्भ को न ठहरने देने के उपाय स्वास्थ्यकर हैं, नीति, न्याय
और शरीर-विज्ञान की दृष्टि से गर्भपात इससे बिल्कुल ही भिन्न है; और
यह बात किसी भी प्रमाण से साबित नहीं हो पायी है कि ऐसे सर्वोत्तम
उपाय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या वध्यत्व के उत्पादक हैं। मेरी
समझ में ऐसी सस्था की राय क्रलम के एक ही झटके से रद्द नहीं की जा
सकती। आप लिखते हैं कि वाह्य साधनों का उपयोग करने से तो
शरीर और मन निर्वल हो जाने चाहिए। क्यों हो जाने चाहिए? मैं
कहता हूँ कि उचित उपायों के इस्तमाल से निर्वलता नहीं आती। हाँ,
हानिकारक उपायों से जरूर आती है और इसलिए पुक्ता उग्र के लोगो
को इसके योग्य उचित उपायों का सिखाना आवश्यक है। संयम के लिए
आपके उपाय भी तो कृत्रिम साधन ही होंगे। आप कहते हैं, सम्भोग

करना आनन्द के लिए नहीं बनाया गया है। किमने नहीं बनाया है ? ईश्वर ने ? तो फिर उसने सम्भोग की इच्छा ही किमलिए पैदा की ? कुदरत के कानून में कार्या का फल अनिवार्य है। लेकिन आपकी यह दलील, जबतक आप यह साबित न करे कि कृत्रिम साधन हानिकारक हैं, कोटी काम की नहीं है। कार्यों के अच्छे-बुरे होने की पहचान उनके परिणाम में होती है। ब्रह्मचर्य के लाभ बहुत बढ़ाकर बहे गये हैं। बहुत से डाक्टर २२ साल की या ऐसे ही कुछ उम्र के बाद सम्भोग के जरिये बीर्य पात न करने को हानिकारक मानते हैं। यह आपके धार्मिक आग्रह का परिणाम है कि आप सन्तानोत्पत्ति के हेतु के बिना सम्भोग को पाप मानते हैं। इसीसे सबपर आप पाप का आरोप करते हैं। शरीर-विज्ञान यह नहीं कहता। ऐसे आग्रहों के सामने विज्ञान को कम महत्त्व देने के दिन अब लड़ गये हैं।”

पत्र-लेखक शायद अपना समाधान नहीं चाहते। मैंने तो यह दिखलाने के लिए काफी उदाहरण दे दिये हैं कि यदि हम विवाह-वन्धन की पवित्रता को कायम रखना चाहते हैं तो भोग नहीं बल्कि आत्म-संयम ही जीवन का धर्म ममज्ञा जाना चाहिए। जो बात मिट्ट करनी है उसी-को मैंने मिट्ट नहीं मान लिया है। मैं तो यह कहता हूँ कि कृत्रिम साधन चाहे कितने ही उचित क्यों न हों, पर हैं वे हानिकारक ही। वे खुद चाहे हानिकारक न भी हों, पर वे इस तरह हानिकारक ज़हर हैं कि उनके द्वारा विषय-विकार की भूख उद्दीप्त होती है और ज्यों-ज्यों उनका सेवन किया जाता है त्यों-त्यों बढ़ती जाती है। जिसके मन को यह मानने की आदत पड़ गयी हो कि विषय-भोग न सिर्फ उचित ही है, बल्कि करने लायक चीज़ भी है, वह भोग में ही सदा रत रहेगा और अन्न को इतना निर्बल हो जायेगा कि उसकी तमाम सकल्प-शक्ति नष्ट हो जायेगी।

मैं जोर के साथ कहता हूँ कि हर वार के विषय-भोग से मनुष्य की वह अनमोल शक्ति कम हो जाती है, जो क्या पुरुष, क्या स्त्री, दोनों के शरीर, मन और आत्मा को सशक्त रखने के लिए परमावश्यक है। इसने पहले मैंने इस विवाद से आत्मा शब्द को जान-बूझकर अलग रक्खा था, क्योंकि पत्र-लेखक उसके अस्तित्व का खयाल ही करते हुए नहीं दिखाई देते और इस वहस में मुझे सिर्फ उनकी दलीलों का ही जवाब देना है। हिन्दुस्तान में एक तो यो ही विवाहित लोगों की मर्याद बहुत बड़ी है। फिर यह मुल्क निःसत्त्व भी काफी हो चुका है। यदि और किसी कारण से नहीं तो उसी गयी हुई जीवनी शक्ति को वापस लाने के लिए ही उसे कृत्रिम साधनों के द्वारा विषय-भोग की नहीं बल्कि पूर्ण संयम की ही शिक्षा की जरूरत है। हमारे अखबारों को देखिए। अनीतिमूलक दवाइयों के विज्ञापन उनकी सूरत बिगाड़ रहे हैं। कृत्रिम साधनों के हिमायती उन्हें अपने लिए चेतावनी समझें। लज्जा या झूठे मकोच का कोई भाव मुझे इसकी चर्चा से नहीं रोक रहा है, बल्कि यह ज्ञान मुझसे संयम करा रहा है कि इन देश के जीवनी शक्ति से हीन और निर्बल युवक विषय-भोग के पक्ष में पेश की गयी सदोष युक्तियों के शिकार आसानी से बन जाते हैं।

अब शायद इस बात की जरूरत नहीं रह गयी है कि मैं पत्र-लेखक द्वारा उपस्थित डाक्टरी प्रमाण-पत्रों का जवाब दूँ। मेरे पक्ष से उनका कोई सबब नहीं है। मैं इस बात की न तो पुष्टि ही करता हूँ और न इससे इनकार ही करता हूँ कि उचित कृत्रिम साधनों से अवयवों को हानि पहुँचती है या बन्ध्यापन होता है। डाक्टर लोग चाहे कितनी ही सुन्दरता से दलीलों की व्यूह-रचना क्यों न करे, मगर उनकी बदौलत उन मैकडों नौजवानों के जीवन का सत्यानाश असिद्ध नहीं हो सकता, जो पराई औरतों या खुद अपनी ही पत्नियों के साथ अति भोग-विलास के

कारण हुआ है और जिसे मँने खुद देया है।

पत्र-लेखक की दी हुई कृत्रिम दाँत आदि की उपमा फटती हुई नहीं जान पड़ती। वनावटी दाँत जरूर नकली और अस्वाभाविक होते हैं, पर उनसे कम-से-कम एक आवश्यकता की पूर्ति तो हो सकती है। इसके खिलाफ, विषय-भोग के लिए कृत्रिम साधनों का प्रयोग उस भोजन की तरह है जो भूख बुझाने के लिए नहीं बल्कि जीम की तृप्ति के लिए किया जाता है। केवल जीम के आनन्द के लिए भोजन करना उसी तरह पाप है जिस तरह कि विषय-भोग के लिए सम्भोग करना।

आसिरी पत्र में एक नयी बात मिलती है —

“यह सवाल दुनिया के सभी राज्यों को चिन्तित कर रहा है। वेशम, आप यह तो जानते ही होंगे कि अमेरिका इसके प्रचार के खिलाफ है। आपने यह सुना होगा कि जापान ने इसके प्रचार के बारे में आम इजाजत दे दी है। इसका कारण सबको विदित है। एक को अपनी आवादी बढ़ानी है और दूसरे को सन्तानोत्पत्ति रोकनी थी। इसके लिए मनुष्य-स्वभाव का भी उन्हें विचार करना था। आपका नुस्खा आदर्श हो सकता है। लेकिन क्या वह व्यावहारिक भी है? थोड़े मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, लेकिन क्या जनता में इसके सम्बन्ध में की गयी किसी हलचल से कुछ मतलब हल हो सकता है? भारतवर्ष में तो इसके लिए सामुदायिक हलचल की आवश्यकता है।”

मुझे अमेरिका और जापान की इन बातों की खबर नहीं थी। पता नहीं, जापान क्यों कृत्रिम साधनों का पक्ष ले रहा है। यदि लेखक की बात सही है और सचमुच जापान में कृत्रिम साधन आम चीज हो रहे हैं, तो मैं साहस के साथ कहता हूँ कि वह सुन्दर राष्ट्र अपने नैतिक सत्यानाश की ओर दौड़ा जा रहा है।

हो सकता है कि मेरा खयाल बिल्कुल गलत हो। सम्भव है कि मेरे निर्णय गलत सामग्री के आवार पर हो। लेकिन कृत्रिम साधनों के हामियों को धीरज रखने की जरूरत है। आधुनिक उदाहरणों के अलावा उनके पक्ष में कोई सामग्री नहीं है। निश्चय ही एक ऐसे साधन के विषय में, जो कि यो देखने में ही मनुष्य-जाति के नैतिक भावों को घृणाम्पद मालूम पड़ता है, किसी अर तक निश्चय के साथ कुछ भविष्य कथन करना बड़ी उतावली का काम होगा। यौवन के साथ खिलवाड़ करना तो बहुत आसान है, परन्तु ऐसे दुष्परिणामों को मिटाना टेढ़ी खीर होगा।

: ६ :

मेरा व्रत

खूब चर्चा और दृढ़ विचार के बाद, १९०६ में, मैंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। व्रत लेने तक मैंने घर्मपत्नी से इस विषय में सलाह न ली थी। व्रत के समय अलवत्ता ली। उसने इसका कोई विरोध नहीं किया।

यह व्रत लेते हुए मुझे बड़ा कठिन मालूम हुआ। मेरी शक्ति कम थी। मुझे चिन्ता रहती कि विकारों को क्योंकर दबा सकूंगा ? और स्वपत्नी के साथ भी विकारों से अलिप्त रहना एक अजीब बात मालूम होती थी। फिर भी मैं देख रहा था कि यह मेरा स्पष्ट कर्तव्य है। मेरी नीयत सफ थी। इसलिए, यह सोचकर कि ईश्वर शक्ति और सहायता देगा, मैं कूद पड़ा।

आज २० साल के बाद उस व्रत को स्मरण करते हुए मुझे आनन्द-पूर्ण आश्चर्य होता है। समय-पालन करने का भाव तो मेरे मन में १९०१

से ही प्रचल था, और उसका पालन मैं कर भी रहा था, परन्तु जो स्वतन्त्रता और आनन्द मैं अब पाने लगा वह मुझे नहीं याद पड़ता कि १९०६ के पहले मिला हो। कारण कि उस समय मैं वासनावद्ध था—हर समय उसके आवीन हो जाने का भय रहता था, किन्तु अब वासना मुझपर सवारी करने में असमर्थ हो गयी।

फिर मैं ब्रह्मचर्य की सहिमा और अधिकाधिक समझने लगा। यह व्रत मैंने फिनिक्स में लिया था। घायलो की सुश्रूषा से छुट्टी पाकर मैं फिनिक्स गया था। वहाँसे मुझे तुरन्त जोहान्सवर्ग जाना था। वहाँ जाने के एक महीने के अन्दर ही सत्याग्रह-सग्राम की नींव पड़ी मानो यह ब्रह्मचर्य-व्रत उसके लिए मुझे तैयार करने ही न आया हो। सत्याग्रह का खयाल मैंने पहले ही से कर रक्खा हो, सो बात नहीं थी। उसकी उत्पत्ति तो बिना किसी इच्छा के अनायास ही हुई। पर मैंने देखा कि उसके पहले मैंने जो-जो काम किये थे—जैसे फिनिक्स जाना, जोहान्सवर्ग का भारी घर-खर्च कम कर डालना और अन्त को ब्रह्मचर्य का व्रत लेना—वे मानो इसकी पेशवन्दी थे।

ब्रह्मचर्य के सोलहो आने पालन का अर्थ है, ब्रह्म-दर्शन। यह ज्ञान मुझे शास्त्रों द्वारा नहीं हुआ था। यह तो अपने अनुभव से धीरे-धीरे मुझे मालूम होता गया। उससे सम्बन्ध रखनेवाले शास्त्र-वचन तो मैंने बाद को पढ़े। ब्रह्मचर्य में शरीर-रक्षण, बुद्धि-रक्षण और आत्मा का रक्षण सब कुछ है—यह बात मैं व्रत के बाद दिनोदिन अधिकाधिक अनुभव करने लगा, क्योंकि अब ब्रह्मचर्य को एक घोर तपश्चर्या रहने देने के बदले रसमय बनाता था, उसके बलपर काम चलाना था, इसलिए उसकी खूबियों के नित-नये दर्शन मुझे होने लगे।

पर मैं जो इस तरह उससे रस की घूँटे पी रहा था, इससे कोई

यह न समझे कि मैं उसकी कठिनता को अनुभव नहीं कर रहा था। आज यद्यपि मेरे छप्पन साल पूरे होगये हैं, फिर भी उसकी कठिनता का अनुभव तो होता ही है। यह अधिकाधिक समझता जाता हूँ कि यह असिधारा-घत है। अब भी निरन्तर जागरूकता की आवश्यकता देखता हूँ।

ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए पहले स्वादेन्द्रिय को वश में करना चाहिए। मैंने खुद अनुभव करके देखा है कि यदि म्वाद को जीत लें तो फिर ब्रह्मचर्य अत्यन्त सुगम हो जाता है। इस कारण इसके बाद मेरे भोजन-प्रयोग केवल अन्नाहार की दृष्टि से नहीं, पर ब्रह्मचर्य की दृष्टि से होने लगे। प्रयोग द्वारा मैंने अनुभव किया कि भोजन कम, सादा, बिना मिर्च-मसाले का और स्वाभाविक रूप में करना चाहिए। मैंने खुद ६ साल तक प्रयोग करके देखा है कि ब्रह्मचारी का आहार वन के पके फल है। जिन दिनों मैं हरे या सूखे वन के फलों पर रहता था, उन दिनों जिस निर्विकारता का अनुभव होता था वह खूराक में परिवर्तन करने के बाद न हुआ। फलाहार के दिनों में ब्रह्मचर्य सरल था, दुग्धाहार के कारण अब कष्टसाध्य होगया है। फलाहार को छोड़कर दुग्धाहार क्यों ग्रहण करना पडा, इसका जिक्र समय आने पर होगा ही। यहाँ तो इतना ही कहना काफी है कि ब्रह्मचारी के लिए दूध का आहार विघ्नकारक है, इसमें मुझे लेशमात्र सदेह नहीं। इसमें कोई यह अर्थ न निकाल ले कि हर ब्रह्मचारी के लिए दूध छोड़ना जरूरी है। आहार का असर ब्रह्मचर्य पर क्या और कितना पडता है, इस सम्बन्ध में अभी अनेक प्रयोगों की आवश्यकता है। दूध के सदृश शरीर के रंग-रेशे को मजबूत बनानेवाला और उतना ही आसानी से हजम हो जानेवाला फलाहार अबतक मेरे हाथ नहीं लगा है। न कोई वैद्य,

हकीम या डाक्टर ऐसे फल या अन्न बना सके हैं। इस कारण दूध को विकारोत्पादक जानते हुए भी अभी मैं उसके त्याग की सिफारिश किसी से नहीं कर सकता।

बाहरी उपचारों में जिस प्रकार आहार के प्रकार और परिणाम की मर्यादा आवश्यक है उसी प्रकार उपवास की बात भी समझनी चाहिए। इन्द्रियाँ ऐसी बलवान हैं कि चारों ओर से ऊपर-नीचे दशां दिशाओं से जब उनपर घेरा डाला जाता है तभी वे कच्चे में रहती हैं। सब लोग इस बात को जानते हैं कि आहार के बिना वे अपना काम नहीं कर सकती। इसलिए इस बात में मुझे ज़रा भी शक नहीं है कि इन्द्रिय-दमन के हेतु से इच्छापूर्वक किये उपवासों में इन्द्रिय-दमन में बड़ी सहायता मिलती है। कितने ही लोग उपवास करते हुए भी मफ़्त नहीं होते। वे यह मान लेते हैं कि केवल उपवास में ही सब काम हो जायेगा। वे बाहरी उपवास-मात्र करते हैं, पर मन में छप्पन भोगों का ध्यान लगाते रहते हैं। उपवास के दिनों में इन विचारों का स्वाद चक्का करते हैं कि उपवास पूरा होने पर क्या-क्या सायेंगे और फिर शिकायत करते हैं कि न तो स्वादेन्द्रिय का सयम हो पाया और न जननेन्द्रिय का। उपवास से वास्तविक लाभ वही होता है जहाँ मन भी देह-दमन में साथ देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मन में विषय-भोग के प्रति वैराग्य हो जाना चाहिए। विषय का मूल तो मन में है। उपवासदि साधनों से मिलनेवाली सहायताएँ बहुत होते भी अपेक्षाकृत थोड़ी ही होती हैं। यह कहा जा सकता है कि उपवास करते हुए भी मनुष्य विषयासक्त रहता है। परन्तु उपवास के बिना विषयासक्ति का समूल विनाश सम्भवनीय नहीं। इसलिए उपवास ब्रह्मचर्य-पालन का अनिवार्य अंग है।

ब्रह्मचर्य का पालन करनेवाले बहुतेरे विफल होते हैं, क्योंकि वे आहार-विहार तथा दृष्टि इत्यादि में अब्रह्मचारी की तरह बर्ताव करते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। यह कोशिश बेसी ही है, जैसी कि गरमी के मौसम में सरदी के मौसम का अनुभव करने की होती है। सयमी और त्यागी के जीवन में भेद अवश्य होना चाहिए। साम्य तो सिर्फ़ ऊपर ही रहता है। यह भेद स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। आज से दोनों काम लेते हैं, परन्तु ब्रह्मचारी देव-दर्शन करता है, भोगी नाटक सिनेमा में लीन रहता है। कान का उपयोग दोनों करते हैं, परन्तु एक ईश्वर-भजन सुनता है, और दूसरा विलासमय गीतों को सुनने में आनन्द मानता है। जागरण दोनों करते हैं, परन्तु एक तो जागृत अवस्था में अपने हृदय-मन्दिर में विराजित राम की आराधना करता है, दूसरा नाच-रग की धुन में सोने की याद भूल जाता है। भोजन दोनों करते हैं, परन्तु एक शरीर-स्वी तीर्थ-क्षेत्र की रक्षा-मात्र के लिए कोठे में अन्न डाल देता है और दूसरा स्वाद के लिए देह में अनेक चीजों को भरकर उसे दुर्गन्धित बनाता है। इस प्रकार दोनों के आचार-विचार में भेद रहा ही करता है और अक्सर दिन-दिन बढ़ता है, घटता नहीं।

ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन, वचन और काया से समस्त इन्द्रियों का मयम। इस समय के लिए पूर्वोक्त त्यागों की आवश्यकता है, यह बात मुझे दिन-दिन दिखाई देने लगी और आज भी दिखाई देती है। त्याग के क्षेत्र की सीमा ही नहीं है। ऐसा ब्रह्मचर्य अल्प-प्रयत्न से साध्य नहीं होता। करोड़ों के लिए तो यह हमेशा एक आदर्श के रूप में ही रहेगा। क्योंकि प्रयत्नशील ब्रह्मचारी तो नित्य अपनी त्रुटियों का दर्शन करेगा, अपने हृदय के कोने-कुचरे में छिपे विकारों को पहचान लेगा और उन्हें

निकाल बाहर करने का सतत उद्योग करेगा। जबतक अपने विचारों पर इतना कब्जा न होजाये कि अपनी इच्छा के बिना एक भी विचार न आने पाये तबतक वह सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं। जितने भी विचार हैं वे सब एक तरह के विकार हैं। उनको वश में करने के मानी हैं मन को वश में करना और मन को वश में करना वायु को वश में करने से कठिन है। इतना होते हुए भी यदि आत्मा कोई चीज है तो फिर यह भी साध्य होकर रहेगा। रास्ते में बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, इससे यह न मान लेना चाहिए कि वह असाध्य है। वह तो परम अर्थ है। और परम-अर्थ के लिए परम-प्रयत्न की आवश्यकता हो तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है?

परन्तु हिन्दुस्तान आने पर मैंने देखा कि ऐसा ब्रह्मचर्य महज प्रयत्न-साध्य नहीं है। कह सकते हैं कि तबतक मैं इस मूर्च्छा में था कि फला-हार से विकार समूल नष्ट हो जायेंगे और इसलिए अभिमान से मानता था कि अब मुझे कुछ करना बाकी नहीं रहा है।

परन्तु इस विचार के प्रकरण तक पहुँचने में अभी विलम्ब है। इस बीच इतना कह देना आवश्यक है कि ईश्वर-साक्षात्कार करने के लिए मैंने जिस ब्रह्मचर्य की व्याख्या की है उसका पालन जो करना चाहते हैं वे यदि अपने प्रयत्न के साथ ही ईश्वर पर श्रद्धा रखनेवाले होंगे तो उन्हें निराश होने का कोई कारण नहीं है।

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन् ।

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥*

इसलिए आत्मार्थी का अन्तिम साधन तो रामनाम और राम-कृपा ही है। इस बात का अनुभव मैंने हिन्दुस्तान आने पर ही किया।

*निराहारी के विषय तो शान्त हो जाते हैं, परन्तु रसों का शमन नहीं होता। ईश्वर-दर्शन से रस भी शान्त हो जाते हैं।

गुह्य प्रकरण

जिन्होंने आरोग्य के प्रकरण ध्यानपूर्वक पढ़े हैं, उनसे प्रार्थना है कि वे यह प्रकरण विशेष ध्यान से पढ़ें और इसपर खूब विचार करें। दूसरे प्रकरण भी आयेगे और वे बहुत लाभदायक भी होंगे, मगर इस विषय पर इसके समान महत्वपूर्ण कोई न होगा। मैं पहले ही बतला चुका हूँ कि इस पुस्तक में मैंने एक भी बात ऐसी नहीं लिखी है, जिसका मैंने खुद अनुभव न किया हो, या जिसे मैं दृढ़तापूर्वक न मानता होऊँ।

आरोग्य की कई कुञ्जियाँ हैं और वे सब आवश्यक हैं, मगर उसकी मूल कुञ्जी तो ब्रह्मचर्य ही है। अच्छी हवा, अच्छी खुराक, अच्छा पानी वगैरा से हम तन्दुरुस्ती पैदा कर सकते हैं सही, मगर हम जितना कमाये उतना ही उड़ाते जायें तो कुछ न बचेगा। इसी प्रकार जितनी तन्दुरुस्ती मिले उतनी उड़ाये भी, तो पूँजी क्या बचेगी? इसमें किसीके शक करने की जगह ही नहीं है कि आरोग्य-रूपी धन का सचय करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को ही ब्रह्मचर्य की पूरी-पूरी जरूरत है। जिन्होंने अपने वीर्य का सचय किया है, वे ही वीर्यवान—बलवान—कहलाते हैं।

सवाल होगा, कि ब्रह्मचर्य है क्या? पुरुष को स्त्री का और स्त्री को पुरुष का भोग न करना ही ब्रह्मचर्य है। 'भोग न करने' का अर्थ एक-दूसरे को विषय की इच्छा से स्पर्श न करनाभर ही नहीं है, बल्कि इस बात का विचार भी न करना है। स्वप्न भी न होना चाहिए।

स्त्री को देखकर पुरुष विह्वल न हो जाये और पुरुष को देखकर स्त्री विह्वल न बने। प्रकृति ने जो गुह्य शक्ति हमें दी है, उसे दबाकर अपने शरीर में ही सग्रह करना और उसका उपयोग केवल अपने शरीर के ही नहीं बल्कि मन के, बुद्धि के, और स्मरणशक्ति के स्वास्थ्य को बढ़ाने में करना चाहिए।

किन्तु हमारे आस-पास क्या दिखलाई पड़ता है ? छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष सभी इसमें डूबे पड़े हैं। ऐसे समय हम पागल बन जाते हैं, हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती, हमारी आँखें परदे से ढँक जाती हैं, हम कामाध बन जाते हैं। काम-मुग्ध स्त्री-पुरुषों और लड़के-लड़कियों को मैंने बिल्कुल पागल बन जाते हुए देखा है। मेरा अपना अनुभव भी इससे जुदा नहीं है। मैं जब जब इस दशा में आया हूँ, तब-तब अपना भान भूल गया हूँ। यह चीज ही ऐसी है। इस प्रकार हम एक रत्तीभर रति-सुख के लिए मनभर शक्ति पलभर में गँवा बैठते हैं। जब मद उतरता है, हम रक बन जाते हैं। दूसरे दिन सवेरे हमारा शरीर भारी रहता है, हमें सच्चा चैन नहीं मिलता, हमारी काया शिथिल हो जाती है, हमारा मन ठिकाने नहीं रहता।

यह सब ठिकाने लाने, रखने, के लिए हम भर-भर कढ़ाई दूध पीते हैं, भस्म फाँकते हैं, याकूती लेते हैं और वैद्यों से 'पुष्टई' माँगा करते हैं। किस खूराक से कामोत्तेजना बढ़ेगी—वस इसकी खोज करते हैं। यो दिन जाते हैं, और ज्यो-ज्यो वर्ष बीतते हैं त्यो-त्यो हम अग से और बुद्धि से हीन होते जाते हैं और बुढ़ापे में हमारी मति मारी गयी-सी दिखलाई पड़ती है।

सच पूछो तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। बुढ़ापे में बुद्धि मन्द होने के बदले तेज होनी चाहिए। हमारी हालत तो ऐसी होनी चाहिए कि

इस देह के अनुभव हमको और दूसरो को भी लाभदायक हो सके । जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसकी वैसी ही स्थिति रहती है । उसे मरने का भय नहीं रहता, और न वह मरते समय ईश्वर को भूलता ही है । वह झूठी तोवा कही करता । उसे मरण-काल के उत्पात नहीं सताते, और वह मालिक को अपना हिसाब हँसते-हँसते देने जाता है । ऐसे ही लोग सच्चे स्त्री-पुरुष हैं और उन्हीका आरोग्य सच्चा कहा जायेगा ।

साधारणतया हम यह विचार नहीं करते कि इस जगत में मौज-मज़ा, डाह, ईर्ष्या, बडप्पन आडम्बर, क्रोध, अधीरता, ज़हर वगैरा की जड़ हमारे ब्रह्मचर्य के भग में ही हैं । यो हमारा मन अपने हाथ में न रहे, और हम हररोज़ एकवार या बार-बार छोटे बच्चे से भी अधिक मूर्ख बन जाये, तो फिर जान-बूझकर या अनजान में हम कितने पाप न कर बैठते होंगे ? उस दशा में क्या हम घोर पाप करने से भी रुकेंगे ?

लेकिन आप पूछेंगे, 'ऐसे सच्चे ब्रह्मचारी को देखा किसने है ? अगर सभी कोई ऐसे ब्रह्मचारी बन जाये, तो क्या दुनिया का सत्यानाश नहीं होजायेगा ?' इस प्रश्न के धार्मिक पहलू को छोड़कर, केवल, दुनियावी दृष्टि से ही हम इसपर विचार करेंगे । मेरे मत में इन दोनों सवालो की जड़ में हमारी कायरता और डरपोकपन घुसा हुआ है । हम ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं चाहते, इसलिए उसमें से भागने के रास्ते ढूँढते फिरते हैं । इस दुनिया में ब्रह्मचर्य का पालन करनेवाले कितने ही भरे पड़े हैं, परन्तु अगर वे गली-गली मारे-भारे फिरे तो फिर उनकी कीमत ही क्या रहे ? हीरा निकालने के लिए भी पृथ्वी के पेट में हजारों मजदूरों को घुसना पड़ता है और तो भी जब ककर-पत्थर के पहाड से ढेर लग जाते हैं तब कहीं मुट्ठीभर हीरा हाथ आता है । तब ब्रह्मचर्य का पालन करनेवाले हीरे को ढूँढने में कितना परिश्रम करना होगा ?

इसका हिसाब सहज ही त्रैराशिक में सभी कोई जोड़ सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मृष्टि वन्द हो जाये, तो इससे हमें क्या मतलब ? हम कोई डेढ़र नहीं हैं। जिन्होंने सृष्टि बनायी है, वे स्वयं मँभाल लेंगे। दूसरे इसका पालन करेंगे या नहीं, यह भी हमारे मोचने की बात नहीं है। हम व्यापार, बकालत वगैरा धन्ये शुरू करते समय तो यह नहीं मोचते कि अगर सब कोई धन्ये शुरू कर दें तो ? ब्रह्मचर्य का पालन करनेवाले स्त्री-पुरुषों को इसका जवाब सहज ही मिल जायेगा।

समसारी आदमी ये विचार अमल में कैसे ला सकते हैं ? विवाहित लोग क्या करें ? लड़केवाले क्या करें ? जो काम को बग में न रख सके, वे बेचारे क्या करें ?

हमने यह देख लिया कि हम कहाँ तक ऊँचे जा सकते हैं। अगर हम अपने सामने यही आदर्श रखें तो उसकी हक या उमी-जैमी कुछ नकल उतार सकेंगे। लड़के को जब अक्षर लिखना सिगाया जाता है, तब उसके सामने सुन्दर-से-सुन्दर अक्षर रखे जाते हैं, जिसमें वह अपनी शक्ति के अनुसार पूरी या अचूरी नकल करे। वैसे ही हम भी असंख्य ब्रह्मचर्य का आदर्श सामने रखकर उसकी नकल करने में लग सकते हैं। विवाह कर लिया है, तो उसमें क्या हुआ ? प्राकृतिक नियम तो यह है कि जब सन्तति की इच्छा हो तभी ब्रह्मचर्य तोड़ा जाये। यो विचारपूर्वक जो दो-तीन या चार-पाँच वर्षों पर ब्रह्मचर्य तोड़ेगा, वह बिल्कुल पागल नहीं बनेगा और उसके पास वीर्यरुपी शक्ति की पूँजी भी ठीक जमा रहेगी। लेकिन, अफसोस ! ऐसे स्त्री-पुरुष क्वचित ही दिखाई पड़ते हैं, जो केवल सन्तानोत्पत्ति के लिए ही सम्भोग करते हैं। ज्यादातर तो अपनी काम-वासना की पूर्ति के लिए ही सम्भोग करते हैं। फल यह होता है कि उन्हें इच्छा न होते हुए भी बाल-बच्चे हो जाते हैं। ऐसा विषय-भोग करते

हुए हम इतने अन्धे बन जाते हैं कि सामने कुछ देखते ही नहीं। इसमें स्त्री से अधिक गुनहगार पुरुष ही हैं। आनी मूर्खता में उसे स्त्री की निर्बलता का, सन्तान के पालन-पोषण की उसकी ताकत का, खयाल भी नहीं रहता। पश्चिम के लोगो ने तो इस बारे में मर्यादा का उल्लंघन ही कर दिया है। वे तो भोग भोगने और सन्तानोत्पत्ति के बोझ को दूर रखने के अनेक उपचार करते हैं। इन उपचारो पर किताबें लिखी गयी हैं और सन्तानोत्पत्ति रोकने के उपचारो का व्यापार ही चल निकला है। अभी तो हम इस पाप से मुक्त हैं। पर हम अपनी स्त्रियो पर बोझ लादते समय घड़ीभर भी विचार नहीं करते—इसकी पर्वा भी नहीं करते कि हमारी सन्तान निर्बल, वीर्यहीन, वावली व बुद्धिहीन बनेगी। उल्टे, जब सन्तान होती है तब ईश्वर का गुण गाते हैं। हमारी इस दीन दशा को छिपाने का ढग है। हम इसे ईश्वरी कोप क्यों न मानें कि हमें निर्बल, पगु विषयी, डरपीक सन्तान होती है ? बारह साल के लडके के भी लडका हो तो इसमें सुख की क्या बात है ? इसमें आनन्दोत्सव क्या मनाना ? बारह साल की लडकी माता बने तो इसे हम महाकोप क्यों न मानें ? हम जानते हैं कि नयी बेल को फल लगेगे तो वह निर्बल होगी। हम इसका उपाय करते हैं कि ज़िम्मे उमे फल न लगे। पर वालिका-बधू के बालक-वर से सन्तान हो तो हम उत्सव मनाते हैं—मानो सामने खड़ी दीवार को ही भूल जाते हैं। अगर हिन्दुस्तान में या दुनिया में नामर्द लडके चींटियो की तरह पैदा होने लगे, तो इससे क्या दुनिया का उद्धार होगा ? एक तरह से तो हमसे पशु भी अच्छे हैं। जब उनसे बच्चे पैदा कराने हो, तभी हम सर-भादा का मिलाप कराते हैं। मयोग के बाद गर्भ-काल में और वैसे ही जन्म के बाद जबतक बच्चा दूध छोड़कर बड़ा नहीं होता तबतक का समय बिल्कुल पवित्र गिनना चाहिए। इस काल

मे स्त्री और पुरुष दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके बजाय, हम घड़ीभर भी विचार किये बिना अपना काम करते ही चले जाते हैं। हमारा मन तो इतना रोगी है। इपीका नाम है असाध्य रोग। यह रोग मौत में हमारी मुलाकात कराता है। और जबतक मौत नहीं आती, हम 'पागल की तरह मारे-मारे फिरते हैं। विवाहित स्त्री-पुरुषों का साम फर्ज है कि वे अपने विवाह का गन्त अर्थ न करते हुए, उसका शुद्ध अर्थ लगायें और सिर्फ सन्तानोत्पत्ति के ही लिए ब्रह्मचर्य का भग करे।

लेकिन हमारी मौजूदा हालत में ऐसा बहुत मुश्किल है। हमारी खूराक, हमारी रहन-सहन, हमारी बातें, हमारे आसपास के दृश्य, सभी हमारी विषय-वासना को जगानेवाले हैं। हमारे ऊपर अफीम के समान विषय का नशा चढ़ा रहता है। ऐसी स्थिति में विचार करके पीछे हटना कैसे बने? ऐसी शका उठानेवालों के लिए यह लेख नहीं लिखा गया है। यह लेख तो उन्हींके लिए है, जो विचार करके काम करने को तैयार हों। जो अपनी स्थिति पर सन्तोष करके बैठे हों, उन्हें तो इसे पढ़ना भी मुश्किल मालूम होगा। पर जो अपनी कगाल हालत कुछ देख सके हैं और उससे घबरा उठे हैं, उन्हींकी मदद करना इस लेख का उद्देश्य है।

अभीतक जो कुछ कहा गया है उसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि ऐसे मुश्किल जमाने में अविवाहितों को व्याह करना ही नहीं चाहिए, या करे बिना चले ही नहीं तो जहाँतक हो सके देर करके करना चाहिए। नौजवानों को पच्चीस वर्ष की उम्र से पहले विवाह न करने का व्रत लेना चाहिए। आरोग्य-प्राप्ति के लाभ को छोड़कर इस व्रत से होनेवाले और दूसरे लाभों का हम विचार नहीं करते, मगर उनका फायदा सभी कोई उठा सकते हैं।

जो माँ-बाप इस लेख को पढ़े, उनसे मुझे यह कहना है कि वे अपने बच्चों की वचपन में ही सगाई करके उन्हें बेचकर घातक बनते हैं। अपने बच्चों का लाभ देखने के बदले वे अपना अन्ध-स्वार्थ देखते हैं। उन्हें तो आप बड़ा बनना है, अपनी जाति-विरादरी में नाम कमाना है, लड़के का ब्याह करके तमाशा देखना है। यह ठीक नहीं। अगर वे लड़के के सच्चे हितैषी हैं तो उसकी शारीरिक, मानसिक और नैतिक उन्नति पर ध्यान दें। भला वचपन में उन्हें घर-गृहस्थी की खटपट में डाल देने से बढ़कर उनका और कौन-सा बड़ा अहित हो सकता है ?

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह ठीक ही है कि विवाहित स्त्री-पुरुष में से एक की मौत हो जाने पर दूसरा वैधव्य का पालन करे। कितने ही डाक्टरों की राय है कि जवान स्त्री-पुरुष को वीर्यपात करने का अवसर मिलना चाहिए। दूसरे कई डाक्टर कहते हैं कि किसी भी हालत में वीर्यपात कराने की ज़रूरत नहीं है। जब डाक्टर यो लड़ रहे हों, तब अपने विचार को डाक्टरी मत का सहारा मिलने से ऐसा समझना ही नहीं चाहिए कि विषय में लीन रहना ही उचित है। मेरे अपने और दूसरों के अनुभवों से, जिन्हें मैं जानता हूँ, मैं बेवडक कहता हूँ कि स्वास्थ्य-रक्षा के लिए विषय-भोग ज़रूरी नहीं है, यही नहीं बल्कि विषय-सेवन करने से—वीर्यपात होने से—स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचता है। कई बरसों में प्राप्त शक्ति—तन और मन दोनों की—एक बार के वीर्यपात से इतनी अधिक जाती रहती है कि उसे लौटाने में बहुत समय चाहिए, और उतना समय लगाने पर भी असल स्थिति वाही नहीं सकती। टूटे शीशे को जोड़कर उससे काम भले ही ले, मगर होगा तो वह टूटा हुआ ही।

लेकिन, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वीर्य-रक्षा के लिए स्वच्छ

हवा, स्वच्छ पानी और स्वच्छ विचार की पूरी जरूरत है। इस प्रकार नीति का आरोग्य के साथ बहुत निकट का सम्बन्ध है। सम्पूर्ण नीतिवान् ही सम्पूर्ण आरोग्य पा सकता है। जिन्होंने थोड़े दिनों भी ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा, वे अपने शरीर और मन में बढ़ा हुआ बल देख सकेंगे। और एक बार जिसके हाथ पारस-मणि लग गयी, वह उसको अपने जीवन के साथ जतन करके बचा रखेगा। जरा भी चूका कि वह देख लेगा कि कितनी बड़ी भूल हुई है। मैंने तो ब्रह्मचर्य के अगणित लाभ जान लेने के बाद भी भूले की हैं और उनके कड़वे फल भी पाये हैं। भूल के पहिले की मेरे मन की भव्य दशा और उसके बाद की दीन दशा की तसवीरे आँखों के सामने आया ही करती है। पर अपनी भूलों से ही मैंने इस पारसमणि की कीमत समझी है और ईश्वर की सहायता से इसका अखण्ड रूप से पालन करने की आशा रखता हूँ। मैं खुद वचन में ही व्याहा गया, वचन में ही अन्धा बना, वचन में ही वाप बनकर बहुत वर्षों बाद जागा। जगकर देखता हूँ तो अपने को महारात्रि में पड़ा हुआ पाता हूँ। मेरे अनुभवों से और मेरी भूलों से अगर कोई एक पाठक भी चेत जायेगा, तो यह प्रकरण लिखकर मैं अपने को कृतार्थ समझूँगा। यह भी त्रैशिक के हिसाब जैसा ही है। बहुतेरे लोग कहते हैं और मैं मानता हूँ, कि मुझमें उत्साह बहुत है। मेरा मन तो निर्बल गिना ही नहीं जाता। कितने तो मुझे हठी भी कहते हैं मेरे मन और शरीर में रोग है, मगर मेरे ससर्ग में आये हुए लोगों में मैं अच्छा तन्दुरुस्त गिना जाता हूँ। अगर कमोबेश बीस साल तक विषय में रहने के बाद मैं अपनी यह हालत बना सका हूँ, तो वे बीस वर्ष भी अगर बचा सका होता तो आज मैं कहाँ होता ? मैं खुद तो समझता हूँ कि मेरे उत्साह का पार ही नहीं होता और जनता की सेवा में या अपने स्वार्थ में ही मैं इतना

उत्साह दिखलाता कि मेरी बराबरी करनेवाले की पूरी कसौटी हो जाती । इतना सार मेरे त्रुटि-पूर्ण उदाहरण में से लिया जा सकता है । जिन्होंने अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन किया है उनका शारीरिक, मानसिक और नैतिक चल जिन्होंने देखा है, वही समझ सकते हैं । उनका वर्णन नहीं हो सकता ।

इस प्रकरण को पढ़नेवाले समझ गये होंगे कि जहाँ विवाहितों को ब्रह्मचर्य की सलाह दी गयी है, विचुर पुरुष को वैधव्य सिखलाया जाता है, वहाँ विवाहित या अविवाहित स्त्री पुरुष को दूसरी जगह विषय करने का मौका हो ही नहीं सकता । पर-स्त्री या वेश्या पर कुदृष्टि डालने के घोर परिणामों पर आरोग्य के विषय में विचार नहीं किया जा सकता । यह तो धर्म और गहरे नीति-शास्त्र का विषय है । यहाँ तो केवल इतना ही कहा जा सकता है कि पर-स्त्री और वेश्या-गमन से आदमी सुझाक वगैरा नाम न लेने लायक बीमारियों में सड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं । कुदरत तो ऐसी दया करती है कि इन लोगों के आगे पापों का फल तुरत ही आ जाता है । तो भी वे आँखें मूँदें ही रहते हैं और अपने रागों के लिए डाक्टरों के यहाँ भटकते फिरते हैं । जहाँ परस्त्री-गमन न हो, वहाँ पर सौ में पचास डाक्टर बेकार हो जायेंगे । ये बीमारियाँ मनुष्य-जाति के गले यों आ पड़ी हैं कि विचारशील डाक्टर कहते हैं, उनके लाख शोध करते रहने पर भी, अगर परस्त्री-गमन का रोग जारी रहा तो मनुष्य-जाति का अन्त नजदीक ही है । इसके रोगों की दवाएँ भी ऐसी जहरीली होती हैं, कि अगर उनसे एक रोग का नाश हुआ-सा लगता है तो दूसरे रोग घर कर लेने हैं और पीढ़ी-दर-पीढ़ी चल निकलते हैं ।

अब विवाहितों को ब्रह्मचर्य-पालन का उपाय बताकर इस लम्बे प्रकरण को खत्म करना चाहिए । ब्रह्मचर्य के लिए मिर्च स्वच्छ हवा-पानी और खूराक का ही खयाल रखने में काम नहीं चलेगा । इसके लिए तो

अपनी स्त्री के साथ भी एकान्त छोड़ना चाहिए। विचार करने से मालूम होता है कि विषय-सम्भोग के सिवा एकान्त की जरूरत ही नहीं होती चाहिए। रात में स्त्री-पुरुष को अलग-अलग कमरों में सोना चाहिए। सारे दिन दोनों को अच्छे-घन्वों और विचारों में लगा रहना चाहिए। जिसमें अपने सुविचार को उत्तेजन मिले, ऐसी पुस्तकें और ऐसे महापुरुषों के चरित्र पढ़ने चाहिए। यह विचार बारम्बार करना चाहिए कि भोग में तो दुःख-ही-दुःख है। जब-जब विषय की इच्छा हो आवे, ठण्डे पानी से नहा लेना चाहिए। शरीर में जो महाअग्नि है, वह इससे शान्त होकर पुरुष और स्त्री दोनों को फायदेमन्द हागी और दूसरा ही लाभदायक रूप धरकर उनका सच्चा सुख बढ़ावेगी। ऐसा करना मुश्किल तो है, मगर मुश्किलों से जूझने के लिए ही तो हम पैदा हुए हैं। जिन्हें आरोग्य प्राप्त करना हो उन्हें इन मुश्किलों पर विजय प्राप्त करनी ही हागी।

: ११ :

सुधार या बिगाड़ ?

एक भाई, जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इस प्रकार लिखते हैं —
 'बार-बार मन में यही सवाल होता है, कि क्या प्रचलित नीति प्राकृतिक है ? आपने 'नीति-वर्म' लिखकर प्रचलित नीति का समर्थन किया है। क्या सचमुच यह प्रचलित नीति प्राकृतिक है ? मेरा तो यह खयाल है कि यह प्राकृतिक नहीं है। क्योंकि वर्तमान नीति के कारण ही तो मनुष्य विषय-भोग में पशु से भी अवम बन गया है। आज की नीति की मर्यादा के कारण सन्तोषजनक विवाह-सम्बन्ध शायद ही कही होता होगा, नहीं होता, यह कहूँ तो भी कोई अत्युक्ति न होगी। जब विवाह

का नियम न था, उस समय प्रकृति के नियमानुसार स्त्री-पुरुषों का समागम होता था और वह सुखद था । आज तो नीति के बन्धनों के कारण वह एक प्रकार की आफत हो गयी है, जिसमें सारा जगत् फँसा हुआ है और फँसता जाता है ।

और नीति कहेगे किसे ? एक की नीति दूसरे की अनीति होती है । एक एक ही पत्नी के साथ विवाह का होना स्वीकार करता है, दूसरा अनेक पत्नी करने की छूट देता है । कोई चाचा-मामा की सन्तानों के साथ विवाह-सम्बन्ध को त्याज्य मानते हैं तो कोई उसका समर्थन करते हैं । इसमें नीति किसे समझनी चाहिए ? मैं तो यह कह कहता हूँ कि विवाह एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है, उसका धर्म के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । पुराने जमाने के महापुरुषों ने देश-कालानुसार ही नीति की व्यवस्था की थी ।

इस नीति के कारण ससार की कितनी हानि हुई है, यह भी देखिए —

१—प्रमेह (मुँगाक), उपदण (गरमी) इत्यादि रोग पैदा हुए । पशुओं में ये रोग नहीं होते, क्योंकि उनमें प्राकृतिक समागम होता है ।

२—बाच्छत्पाएँ हुईं यह लिखते हुए मेरा हृदय काँप उठता है । लेकिन केवल इस नैतिक विद्वान के ही कारण तो एक कोमल-हृदय माता क्रूर बनकर अपने बालक का गर्भ में ही या उसके गर्भ से बाहर आने पर नाश करती है ।

३—बाल और बंभेल (जैसे, बृद्ध पति के साथ छोटी उम्र की लड़की का) विवाहों के फलस्वरूप होनेवाला समागम । ऐसे समागमों के ही कारण आज ससार, और उसमें भी खासकर हिन्दुस्तान, दुर्बल और हतबोरी हो गया है ।

४—जर, जोर और जमीन इन तीनों के झगड़ों में भी जोरू के लिए होनेवाले झगड़े सर्वप्रथम हैं। ये भी आज की प्रचलित नीति के ही कारण हैं।

इन चार कारणों के सिवा दूसरे कारण भी होंगे। यदि मेरी दलील ठीक है, तो क्या प्रचलित नीति में कोई सुधार नहीं किया जाना चाहिए?

ब्रह्मचर्य को आप मानते हैं, यह ठीक है। परन्तु ब्रह्मचर्य राजी-खुशी का होना चाहिए, जोर-जबरदस्ती का नहीं। हिन्दू लोग लाखों विधवाओं से जबरदस्ती ब्रह्मचर्य का पालन कराते हैं। इन विधवाओं के हृदयों को तो आप जानते ही हैं। यह भी आप जानते ही हैं कि इसी कारण बाल-हत्याएँ होती हैं। तब आप उनके पुनर्विवाह के लिए जबरदस्त हलचल शुरू करे तो क्या बुरा? उसकी आवश्यकता भी कुछ कम नहीं है। आप उनके प्रति जितना चाहिए उतना ध्यान क्यों नहीं देते?"

मैं समझता हूँ कि लेखक ने जो प्रश्न पूछे हैं, वे इस विषय पर मुझसे कुछ लिखाने के लिए ही पूछे हैं, क्योंकि इसमें जिस पक्ष का समर्थन किया गया है उसका लेखक खुद भी समर्थन करते होंगे, यह मैं नहीं जानता, परन्तु मैं यह जानता हूँ कि उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं वैसे आजकल हिन्दुस्तान में भी उठ रहे हैं। इनकी उत्पत्ति पश्चिम में हुई है, और यह सब जानते हैं कि पश्चिम में विवाह को पुरानी, जगली और अनीति की वृद्धि करनेवाली प्रथा माननेवालों की संख्या कुछ कम नहीं है। शायद वह संख्या बढ़ भी रही होगी। विवाह को जगली साबित करने के लिए पश्चिम में जो दलीले दी जाती हैं उन सबको मैंने नहीं पढ़ा है। परन्तु ऊपर लेखक ने जैसी दलीले की हैं वैसी ही वे दलीले हों तो मेरे जैसे पुराण-प्रिय (अथवा यदि मेरा दावा टिक सकता हो तो सनातनी) को उनका खण्डन करने में कोई मुश्किल या परेशानी नहीं होगी।

भूल की जड़ तो दरअसल इसी में है कि हम मनुष्य की तुलना पशु के साथ करते हैं। मनुष्य पर जो नीति और आदर्श लागू होते हैं वे बहुतांश में पशुनीति से भिन्न और श्रेष्ठ हैं, और इसी में मनुष्य की विशेषता है। अर्थात्, कुदरत के नियमों का जो अर्थ पशु-योनि के लिए किया जा सकता है वह मनुष्य-योनि पर हमेशा लागू नहीं होता। ईश्वर ने मनुष्य को विवेक-शक्ति दी है। पशु केवल पराधीन है। इसलिए पशु के लिए स्वतन्त्रता अथवा रुचि जैसी कोई चीज नहीं है, जबकि मनुष्य की अपनी रुचि होती है, वह मार-अमार का विचार कर सकता है, और स्वतन्त्र होने के कारण पाप-पुण्य भी करता है। लेकिन जहाँ उसकी अपनी रुचि या पसन्द रखी गयी है, वहाँ उसके पशु से भी अधम बनने की भी गुंजाइश है। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने दिव्य स्वभाव के अनुकूल चले वह आगे भी बढ़ सकता है। जगली-से-जगली दीखने-वाली जातियों में भी थोड़े-बहुत अर्थों में विवाह का अकुण होता ही है। यदि यह कहा जाये कि वे अकुण के वश होते ही नहीं, तो उसका मतलब यह हुआ कि स्वच्छन्दता ही मनुष्य का नियम है। परन्तु यदि सब मनुष्य चौबीस घण्टे तक भी स्वच्छाचारी बनकर रहें, तो सारे जगत् का नाश हो जायगा। न कोई किसी की मानेगा न सुनेगा, स्त्री और पुरुष में मर्यादा का होना अधर्म गिना जायगा। फिर मनुष्य का विकार तो पशु की वनिस्वत कही अधिक होता है। इस विकार की लगाम ढीली की नहीं कि उसके वंश से उत्पन्न होनेवाली अग्नि ज्वालामुखी की तरह भभक उठेगी और ससार को एक क्षणमात्र में भस्म कर देगी। थोड़ा-सा भी विचार करे तो हमें मालूम होगा कि मनुष्य इस ससार में दूसरे अनेक प्राणियों पर जो अधिकार प्राप्त किये हुए है वह केवल समय, त्याग और आत्मबलिदान, यज्ञ और कुरवानी के कारण ही प्राप्त किये हुए है।

उपद्रव, प्रमेह इत्यादि का उपद्रव विवाह के कारण नहीं बल्कि विवाह के नियमों का भग करने से, और मनुष्य के पशु न होते हुए भी पशु का अनुकरण करके दूषित बन जाने से होता है। विवाह के नियमों का पालन करनेवाले ऐसे एक भी व्यक्ति को मैं नहीं जानता जिसे इन भयकर रोगों का शिकार होना पड़ा हो। जहाँ-जहाँ ये रोग हुए हैं वहाँ-वहाँ अधिकांश में विवाह-नीति का भग करने से ही हुए हैं, अथवा उस नीति का भग करनेवालों के स्पर्श से हुए हैं—यह बात वैद्यकशास्त्र से भलीभाँति सिद्ध हो गयी है। बाल-विवाह और बाल-हत्या का निर्दय रिवाज भी इस विवाह-नीति के कारण नहीं, बल्कि विवाह-नीति के भग से ही पैदा हुआ है। विवाह-नीति तो यह कहती है कि जब पुरुष अथवा स्त्री योग्य वय के हो, उन्हें सन्तानोत्पत्ति की इच्छा हो, तभी वे अमुक मर्यादा का पालन करते हुए अपने लिए योग्य पत्नी या पति ढूँढ़ ले अथवा उनके माता-पिता उसका प्रबन्ध करें। जो साथी ढूँढ़ा जाये उसमें भी आरोग्य इत्यादि के गुणों का होना आवश्यक है। इस विवाह-नीति का पालन करनेवाले मनुष्य, ससार में चाहे जहाँ जाकर देखिए, सुखी ही दिखाई देंगे। और जो बात बाल-विवाह के सम्बन्ध में है वही वैधव्य के सम्बन्ध में भी है। विवाह-नीति के भग से ही दुःख-रूप वैधव्य उत्पन्न होता है। जहाँ विवाह शुद्ध हो वहाँ तो वैधव्य अथवा विधुरता सहज ही सुख-रूप और शोभा-रूप होते हैं। जहाँ ज्ञान-पूर्वक विवाह-सम्बन्ध जोड़ा गया है वहाँ वह सम्बन्ध केवल दैहिक ही नहीं बल्कि आत्मिक होता है। और आत्मा का सम्बन्ध तो ऐसा है जो देह छूट जाने पर भी भुलाया नहीं जा सकता। जहाँ इस सम्बन्ध का ज्ञान होता है वहाँ पुनर्विवाह असम्भव है, अनुचित है और अधर्म है। जिस विवाह में उपर्युक्त नियमों का पालन नहीं होता है, उस विवाह का नाम नहीं दिया

जाना चाहिए । और जहाँ विवाह नहीं होता, वहाँ वैधव्य अथवा विधुरता जैसी कोई चीज ही नहीं होती । यदि हम ऐसे आदर्श विवाह बहुत होते हुए नहीं देखते हैं, तो उसमें विवाह की प्रथा नष्ट करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता । हाँ, उसे उत्तम आदर्श के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करने के लिए वह एक सबल कारण अवश्य हो सकता है ।

सत्य के नाम से असत्य का प्रचार करनेवालों की सत्त्या को देखकर यदि कोई सत्य का ही दोष निकाले और उसकी अपूर्णता सिद्ध करने का प्रयत्न करे तो हम उन्हें अज्ञानी कहेंगे । उमी प्रकार विवाह के भग के दृष्टान्तों से विवाह-नीति की निन्दा करने का प्रयत्न भी अज्ञान और अविचार का हो चिन्ह है ।

लेखक का कहना है कि विवाह में धर्म या नीति कुछ भी नहीं है, वह तो एक रुढ़ि अथवा रिवाज है, और वह भी धर्म और नीति के विरुद्ध है, इसलिए उठा देने के लायक है । पर, मेरी अल्पमति के अनुसार तो विवाह धर्म की मर्यादा है और उसे उठा दिया जायेगा तो मसार में धर्म-जैसी कोई चीज ही नहीं रहेगी । धर्म की जड़ ही नयम अथवा मर्यादा है । जो मनुष्य समय का पालन नहीं करता, वह धर्म को क्या समझेगा ? पशु की वनिस्वत मनुष्य में विकार बहुत ज्यादा होता है । दोनों में जो विकार है उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती । जो मनुष्य विकारों को अपने वश में नहीं रख सकता, वह ईश्वर को पहचान ही नहीं सकता । यह ऐसा सिद्धान्त है जिसके समर्थन की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जो लोग ईश्वर का अस्तित्व अथवा आत्मा और देह की भिन्नता को स्वीकार नहीं करते हैं, उनके लिए विवाह-बन्धन की आवश्यकता को सिद्ध करना बड़ा ही मुश्किल काम है । परन्तु जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता

है और उसका विकास करना चाहता है, उसे यह समझाने की आवश्यकता नहीं होगी कि देह का दमन किये बिना आत्मा की पहचान और उसका विकास अमभव है। देह या तो स्वच्छन्दता का भाजन होगा अथवा आत्मा की पहचान करने के लिए तीर्यक्षेत्र होगा। यदि वह आत्मा की पहचान करने के लिए तीर्यक्षेत्र है, तो स्वेच्छाचार के लिए उसमें कोई स्थान ही नहीं है। देह को प्रतिक्षण आत्मा के वश में लाने का प्रयत्न करना चाहिए।

जमीन, जोरु और जर ये तीनों वहीं जगडे का कारण होते हैं जहाँ समय-धर्म का पालन नहीं होता है। विवाह की प्रथा को मनुष्य जितने अंशों में आदर की दृष्टि में देखते हैं उतने अंशों में स्त्री जगडे का कारण होने से बच जाती है। यदि पशु की तरह प्रत्येक स्त्री-पुरुष जहाँ जैसा चाहे वैसा व्यवहार रख सकते होते, तो मनुष्यों में बड़ा जगडा होता और वे एक-दूसरे का नाश करते। इसलिए मेरा तो यह दृढ़ अभिप्राय है कि जिस दुराचार और जिन दोषों का निराकरण ने उल्लेख किया है उनकी ओपधि विवाह-धर्म का छेदन नहीं बल्कि उसका मूढम निरीक्षण और पालन करना है।

कहीं रिश्तेदारों में सम्बन्ध जोड़ने की स्वतन्त्रता होती है और कहीं ऐसी स्वतन्त्रता नहीं होती। यह सच है कि यह नीति की भिन्नता है। कहीं एकपत्नी व्रत का पालन करना धर्म माना जाता है, और कहीं एक समय में कई पत्नियाँ रखने में कोई प्रतिबन्ध नहीं होता। वाञ्छनीय तो यह है कि नीति की ऐसी भिन्नता न हो। परन्तु यह भिन्नता हमारी अपूर्णता की सूचक है, नीति की अनावश्यकता की हार्गज नहीं। ज्यों-ज्यों हम अधिकाधिक अनुभव करते जायेंगे त्यों-त्यों सब जातियों की और सभी धर्मों के लोगों की नीति में ऐक्य होता जायेगा। नीति के अधिकार को स्वीकार करनेवाला जगत् तो आज भी एकपत्नी व्रत को

आदर् की दृष्टि से देखता है। किसी भी धर्म में अनेक पत्नी रखना आवश्यक नहीं है। अनेक पत्नी रखने की सिर्फ इजाजत दी हुई है। देश और काल को देख कोई छूट दी जाये तो उससे आदर्श कुछ विगड़ता नहीं है और न उसकी कोई भिन्नता ही सिद्ध होती है।

विधवा-विवाह के सम्बन्ध में मैं अपने विचारों को अनेक बार प्रकट कर चुका हूँ। बाल-विधवा के पुनर्विवाह को मैं इष्ट मानता हूँ, यही नहीं बल्कि मैं तो यह भी मानता हूँ कि उनका विवाह करना माता-पिता का कर्त्तव्य है।

: १२ :

वीर्य-रक्षा

कितनी ही नाजुक समस्याओं पर केवल एकांत में ही बातचीत करने की इच्छा रखते हुए भी उनपर प्रकट-रूप में विचार करने के लिए पाठक मुझे क्षमा करे। परन्तु जिस साहित्य का मुझे मजबूरन अध्ययन करना पड़ा है, और व्यूरो की पुस्तक (Towards Moral Bankruptcy) की आलोचना पर मेरे पास जो अनेक पत्र आये हैं उनके कारण समाज के लिए इस परम महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर प्रकट चर्चा करना आवश्यक होगया है। एक मलावारी भाई लिखते हैं —

“व्यूरो की पुस्तक की अपनी आलोचना में आप लिखते हैं कि ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जिसमें ब्रह्मचर्य-पालन या दीर्घकाल के समय से किसी को कुछ हानि पहुँची हो। लेकिन मुझे अपने लिए तो तीन मप्ताह से अधिक समय तक समय रखना हानिकारक ही मालूम

होता है। इतने समय के बाद प्रायः मेरे शरीर में भारीपन का तथा मन और शरीर में बेचैनी का अनुभव होने लगता है, जिससे स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। आराम तभी मिलता है, जब स्वाभाविक मम्भोग द्वारा या प्रकृति की कृपा से यो ही कुछ वीर्यपात हो लेता है। दूसरे दिन सुबह शरीर या मन की कमजोरी का अनुभव करने के बदले मैं शान्त और हलका हो जाता हूँ और अपने काम में अधिक उत्साह से लग जाता हूँ।

“मेरे एक मित्र को तो समय हानिकारक ही सिद्ध हुआ है। उनकी उम्र कोई ३२ साल की होगी। वह बड़े ही कट्टर शाकाहारी और धर्मिष्ठ पुरुष है। उनमें शरीर या मन का एक भी दुर्व्यसन नहीं है। फिर भी दो साल पहले तक उन्हें स्वप्नदोष में बहुत वीर्यपात हो जाया करता था, जिसके बाद वह बहुत कमजोर और निरुत्साह हो जाते थे। उसी समय पेट के दर्द की भी कोई बीमारी उन्हें होगयी। आखिर किसी देवी वैद्यराज की सलाह से उन्होंने विवाह कर लिया, और अब वह बिल्कुल अच्छे हैं।

“ब्रह्मचर्य की श्रेष्ठता का, जिसपर हमारे सभी शास्त्र एकमत हैं, मैं बुद्धि से तो कायल हूँ, किन्तु जिन अनुभवों का वर्णन मैंने ऊपर किया है, उनसे तो स्पष्ट हो जाता है कि शुक्र-ग्रन्थियों से जो वीर्य निकलता है उसे शरीर में ही पचा लेने की ताकत हममें नहीं है, जिससे वह ज्वर वृण जाता है। अतएव मैं आपसे सविनय अनुरोध करता हूँ कि मेरे जैसे लोगों के लाभ के लिए, जिन्हें ब्रह्मचर्य और आत्म-समय के महत्त्व के विषय में कुछ सन्देह नहीं है, हठयोग या प्राणायाम के कुछ ऐसे साधन बतलाइए, जिनके सहारे हम वीर्य-रक्षा कर सकें।”

इन भाइयों के अनुभव असाधारण नहीं हैं, बल्कि बहुतों के ऐसे ही अनुभवों के नमूने-मात्र हैं। ऐसे उदाहरण मैं जानता हूँ, जबकि अधूरे प्रमाणों को ही लेकर साधारण नियम निकालने की उतावली की गयी है।

धीर्य-रक्षा करके उमे शरीर मे ही पचा लेने की योग्यता बहुत अभ्यास मे आती है। होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि किसी दूसरी साधना से शरीर और मन को इतनी शक्ति प्राप्त नहीं होती। माना कि दवाएं और यन्त्र शरीर को अच्छी कामचलाऊ दशा मे रख सकते हैं, किन्तु उनमे चित्त इतना निर्बल हो जाता है कि वह मनोविकारो का दमन नहीं कर सकता और वे मनोविकार जानी दुश्मन की तरह हर किसीको घेरे रहने है।

हम काम तो ऐमे करते है जिनसे लाभ के बदले हानि ही होनी चाहिए, परन्तु साधारण समय से ही बहुत लाभ की आशा किया करते है। हमारा साधारण जीवन-क्रम विकारो को तृप्त करने के लिए ही बनाया जाता है, हमारा भोजन, साहित्य, मनोरंजन, काम का समय, ये सभी कुछ इस तरह निश्चित होते है जिसमे हमारे पाशविक विकारो को ही उत्तेजन और पोषण मिलता है। हममें से अधिकांश की इच्छा विवाह करने, चच्चे पैदा करने, और चाहे घोड़े सयत रूप मे ही क्यों न हो किन्तु आम तौर पर सुख भोगने की ही होती है। और अखीर तक कमोवेश ऐसा ही क्रम चलता है।

किन्तु साधारण नियम के अपवाद जैसे हमेशा से होते आये है, वैसे अब भी होते है। ऐसे भी मनुष्य हुए है जिन्होंने मानव-जाति की सेवा में, या यो कहिए कि भगवान् की ही सेवा मे, जीवन लगा देना चाहा है। वे विश्व-कुटुम्ब की और निजी कुटुम्ब की सेवा में अपना समय अलग-अलग बांटना नहीं चाहते। निश्चय ही ऐसे मनुष्यो के लिए इस प्रकार रहना संभव नहीं है, जिससे खास किसी व्यक्ति-विशेष की ही उत्तति सम्भव हो। जो भगवान् की सेवा के लिए ब्रह्मचर्य-व्रत लेगे, उन पुरुषो को जीवन की ढिलाइयो को छोड देना पड़ेगा और इस कठोर

सयम में ही मुख का अनुभव करना होगा। दुनिया में भले ही रहे, मगर वे 'दुनियावी' नहीं हो सकते। उनका भोजन, घन्वा, काम करने का समय, मनोरंजन, साहित्य, जीवन का उद्देश्य आदि सर्व-साधारण में अवश्य ही भिन्न होंगे।

अब इसपर विचार करना चाहिए, कि क्या पत्र-लेखक और उनके मित्र ने सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य-पालन को अपना ध्येय बनाया था और अपने जीवन को क्या उसी साँचे में ढाला भी था? यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया था, तो फिर ऐसा समझने में कुछ कठिनाई नहीं होगी कि वीर्यपात से एक आदमी को आराम क्योंकर मिलता था और दूसरे को निर्वलता क्यों होती थी। उस दूसरे आदमी के लिए तो विवाह ही दवा थी। अधिकांश मनुष्यों के मन में अपनी इच्छा के विरुद्ध भी जब विवाह का ही विचार भरा हो, तो उस स्थिति में उन मनुष्यों के लिए विवाह ही प्रकृत और इष्ट है। जो विचार दवाया न जाकर अमूर्त ही छोड़ दिया है, उसकी शक्ति, उस विचार की अपेक्षा, जिसको हम मूर्त कर लेते हैं, यानी जिनका अमल कर लेते हैं, कहीं अधिक होती है। जब उस क्रिया का हम यथोचित मयम कर लेते हैं, तो उसका असर विचार पर भी पड़ता है और विचार का सयम भी होता है। इस प्रकार जिस विचार पर अमल कर लिया है, वह कैदी-सा बन जाता और काबू में आ जाता है। इस दृष्टि से विवाह भी एक प्रकार का सयम ही मालूम होता है।

मेरे लिए एक अखबार लेख में उन लोगों के लाभ के लिए, जो नियमित सयत जीवन बिताना चाहते हैं, व्यौरवार सलाह देना ठीक न होगा। उन्हें तो मैं कई वर्ष पहले इसी विषय पर लिखे हुए अपने ग्रन्थ "आरोग्य-विषयक सामान्य ज्ञान" को पढ़ने की सलाह दूँगा। नये अनुभवों के अनुसार उसे कहीं-कहीं दुहराने की जरूरत अवश्य है, किन्तु उसमें

एक भी ऐसी बात नहीं है जिसे मैं लौटाना चाहूँ। हाँ, साधारण नियम यहाँ भले ही दिये जा सकते हैं, जैसे —

(१) खाने में हमेशा सयम से काम लेना चाहिए। थोड़ी भूख रहते ही चौके से उठ जाना चाहिए।

(२) बहुत गरम मसालों और घी-तेल से बनी हुई नाग-सन्निधियों से बचना चाहिए। जब दूध पूरा मिलता हो तो चिकनाई (घी तेल आदि) अलग से खाना बिल्कुल अनावश्यक है। जब वीर्य-पात कम हो तो अल्प भोजन भी काफी होता है।

(३) मन और शरीर को हमेशा शुद्ध कामों में लगाये रखना चाहिए।

(१) जल्दी सोना और जल्दी उठना बहुत जरूरी है।

(५) सबसे बड़ी बात तो यह है कि सयत जीवन बिताने में ही ईश्वर-प्राप्ति की उत्कट जीवन्त अभिलाषा मिली रहती है। जबमे इस परमतत्त्व का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, तबमे ईश्वर के ऊपर यह भरोसा बराबर बढ़ता ही जाता है वह स्वयं ही अपने इस यत्र (मनुष्य-शरीर) को विशुद्ध और चालू रखेगा। गीता में कहा है—

“विषया विनिवर्त्तन्ते निराहारस्य देहिना ।

रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्त्तते ॥”

यह अक्षरशः सत्य है।

पत्र-लेखक आसन और प्राणायाम की बात करते हैं। आत्म-सयम में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है, यह मैं मानता हूँ। परन्तु मुझे खेद है कि इस विषय में मेरे निजी अनुभव कुछ ऐसे नहीं हैं, जो लिखनेलायक हो। जहाँतक मुझे मालूम है, इस विषय पर इस जमाने के अनुभव के आधार पर लिखा हुआ साहित्य है ही नहीं। यह विषय अध्ययन करने योग्य

जरूर है, मगर मैं अपने अनभिज्ञ पाठकों को यह चेतावनी जरूर दूंगा कि उन्हें जो कोई हठयोगी मिल जाये उसी को गुह्र बना लेना ठीक न होगा। उन्हें यह निश्चयपूर्वक जान लेना चाहिए कि मयत और धार्मिक जीवन में ही अभीष्ट मयम के पालन की काफी शक्ति है।

: १३ :

मनोवृत्तियों का प्रभाव

एक सज्जन लिखते हैं —

“यगइडिया” में सन्तति-निग्रह पर आपने जो लेख लिखे हैं, उन्हें मैं बड़ी दिलचस्पी से पढ़ता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने जे० ए० हैडफील्ड की ‘साइकोलॉजी एण्ड मॉरल्स’ नामक पुस्तक पढ़ी होगी। उसमें के इस उद्धरण की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ— ‘विषय-भोग स्वेच्छाचार उस हालत में कहलाता है जबकि यह प्रवृत्ति नीति की विरोधी मानी जाती हो, और विषय-भोग को निर्दोष आनन्द तब माना जाता है जबकि इस प्रवृत्ति को प्रेम का चिह्न माना जाये। विषय-वासना का इस प्रकार व्यक्त होना दाम्पत्य प्रेम को वस्तुतः गाढ़ा बनाता है, न कि उसे नष्ट करता है। लेकिन एक ओर तो मनमाना सम्भोग करने से और दूसरी ओर सम्भोग के विचार को नीचे दर्जों का सुख मानने के भ्रम में पड़कर उससे परहेज करने से अक्सर अशान्ति पैदा होती है और प्रेम शिथिल पड़ जाता है।” यानी लेखक की समझ में, सम्भोग से सन्तानोत्पत्ति तो होती ही है, उसके अलावा उसमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने का धार्मिक गुण भी रहता है। अगर लेखक की

यह बात सच है, तो मुझे आश्चर्य है कि आप अपने इस सिद्धान्त का समर्थन किस प्रकार कर सकते हैं कि सन्तान पैदा करने की इच्छा से किया हुआ सम्भोग ही उचित है, अन्यथा नहीं ? मेरा तो निजी खयाल यह है कि लेखक की बात बिल्कुल सच है और वह सिर्फ इसलिए नहीं कि वह एक प्रसिद्ध मानसशास्त्री हैं, बल्कि मुझे खुद ऐसे मामले मालूम हैं जिनमें शरीर-संग के द्वारा प्रेम को व्यक्त करने की स्वाभाविक इच्छा रोकने की कोशिश करने से ही दाम्पत्य-जीवन नीरस या नष्ट होगया है । एक उदाहरण लीजिए । एक युवक और एक युवती एक-दूसरे के साथ प्रेम करते हैं । उनका ऐसा करना सुन्दर तथा ईश्वर-कृत व्यवस्था का ही एक अंग है । परन्तु उनके पास अपने बच्चे की परवरिश तथा शिक्षा के लिए काफी धन नहीं है । मैं समझता हूँ कि आप इस बात को मजूर करते हैं कि ऐसी स्थिति में सतान पैदा करना पाप है, या यो कहिए कि सन्तान पैदा करना स्त्री की तन्दुरुस्ती के लिए हानिकारक होगा, या यह कि उसे पहले ही बहुत-से बच्चे हो चुके हैं । अब आपके कथनानुसार, इस दम्पती के आगे दो ही रास्ते हैं, या तो वे विवाह करले और एक-दूसरे से अलग-अलग रहे, या फिर अविवाहित रहे । लेकिन पहली सूरत में हैडफील्ड की उपर्युक्त दलील के मुताबिक उनमें बेचैनी पैदा होगी, उससे उनके बीच प्रेम-सम्बन्ध का खात्मा होजायेगा, और दूसरी सूरत में भी प्रेम तो नहीं ही रहेगा, क्योंकि प्रकृति ता मनुष्य-कृत योजनाओं की अवहेलना ही किया करती है । यह वेशक हो सकता है कि वे एक-दूसरे से जुदा हो जावे, लेकिन इस अलहदगी में भी उनके मन में विकार तो उठते ही रहेंगे और अगर सामाजिक व्यवस्था ऐसी बदल दी जाये, जिसमें सब लोगों के लिए उतने ही बच्चों का पालन करना मुमकिन हो जितने कि वे पैदा कर सके, तो भी समाज को अति-

शय सन्तानोत्पत्ति का, हरेक औरत को हृद मे ज्यादा मन्तान पैदा करने का, खतरा तो बना ही रहता है। इसकी वजह यह है कि मर्द अपने को बहुत ज्यादा रोकते हुए भी माल में एक बच्चा तो पैदा कर ही लेगा। आपको या तो ब्रह्मचर्य का समर्थन करना चाहिए या मन्तति-निग्रह का, क्योंकि कभी-कभी सम्भोग करने का नतीजा यह हो सकता है (जैसा कभी-कभी पादरियों में हुआ करता है) कि पति कहेगा, 'हम क्या करे, ईश्वर की मर्जी है और स्त्री हर साल बच्चे पैदा करती-करती नि सत्त्व होकर मर जायेगी।

“जिसे आप आत्म-समय कहते हैं वह प्रकृति के काम मे उतना ही बड़ा हस्तक्षेप है—वर्तक दरअसल उसमे ज्यादा है—जितना कि गर्भाधान रोकने के कृत्रिम साधन हैं। सम्भव है पुरुष इन साधनों की मदद मे विषय-भोग में अतिशयता करे, परन्तु उममे सन्तति की पैदाइस तो रुक जायेगी और अन्त मे इसका दुःख उन्हीं को भोगना होगा—अन्य किसी को नहीं। इसके विपरीत जो लोग इन साधनों का उपयोग नहीं करते, वे भी अतिशयता के दोष से कदापि मुक्त नहीं हैं और उनके पाप का फल केवल उन्हींको नहीं बल्कि उनकी सन्तति को भी, जिसकी पैदाइश को वे रोक नहीं सकते हैं, भोगना पड़ता है। इंग्लैण्ड में आजकल खानों के मालिकों की विजय निश्चित है। इसका कारण यह है कि खानों के मजदूर बहुत बड़ी तादाद मे हैं और सन्तानोत्पत्ति की निरकुशता से बेचारे बच्चों का ही विगाड नहीं होता बल्कि ममस्त मानव-जाति का होता है।”

इस पत्र में मनोवृत्तियों तथा उनके प्रभाव का खासा परिचय मिलता है। जब मनुष्य का दिमाग रस्सी को साँप समझ लेता है, तब उस विचार के कारण वह भय मे पीला पड जाता है और या तो वहाँ से भागता है

या उम कल्पित साँप को मार डालने की गरज से लाठी उठाता है। दूसरा आदमी पर-श्वरी को अपनी पत्नी मान बैठता और उसके मन में पशु-वृत्ति उत्पन्न होने लगती है। जिस क्षण वह उसे पहचानकर अपनी यह भूल जान लेता है, उमी क्षण उसका वह विकार ठण्डा पड़ जाता है।

यही बात उस सम्बन्ध में भी मान ली जाये, जिसका जिक्र पत्र-लेखक ने ऊपर किया है। जैसा कि मभव है, सम्भोग की इच्छा को तुच्छ मानने के भ्रम में पड़कर उससे परहेज करने में प्रायः अशान्ति उत्पन्न हो और प्रेम में कमी आ जाये—यह एक मनोवृत्ति का प्रभाव हुआ। लेकिन अगर मयम प्रेम-उन्धन को अधिक दृढ़ बनाने के लिए रखा जाये, प्रेम को शुद्ध बनाने के लिए तथा एक अधिक अच्छे काम के लिए वीर्य का मन्त्र करने के अभिप्राय से किया जाये, तो वह अशान्ति के न्यान पर शान्ति ही पैदा करेगा और प्रेम-गाँठ को ढीली न करके उलटे उसे मजबूत करेगा। यह दूसरी मनोवृत्ति का प्रभाव हुआ। जिस प्रेम का आधार विषयेच्छा की तृप्ति है, वह आखिर स्वार्थ ही है और थोड़े-में दबाव से भी ठण्डा पड़ सकता है। फिर जब पशु-पक्षियों की सम्भोग-वृत्ति को आध्यात्मिक स्वरूप नहीं है तब मनुष्यों में ही होनेवाली सम्भोग-वृत्ति को आध्यात्मिक स्वरूप क्यों दिया जाये? जो चीज जैसी है उसे हम वैसी ही क्यों न देखे? यह तो वश को कायम रखने के लिए एक ऐसी किया है, जिसकी ओर हम सब बरबस खिंचे जाते हैं। लेकिन मनुष्य अपवाद-स्वरूप है क्योंकि वह एक ऐसा प्राणी है जिसको ईश्वर ने मर्यादित स्वतन्त्र इच्छा दी है और इसके बल से वह अपनी जाति की उन्नति के लिए और पशुओं की अपेक्षा उत्तम आदर्श की पूर्ति के लिए, जिसके लिए कि वह मसार में आया है, इन्द्रिय मयम रखने की क्षमता रखता है। नस्कारवश ही हम यह मानते हैं कि सन्तानोत्पत्ति के कारण के अलावा

भी स्त्री-प्रसंग आवश्यक और प्रेम की वृद्धि के लिए इष्ट है। बहुतेको का अनुभव यह है कि सन्तानोत्पादन की इच्छा के बिना केवल भोग के ही लिए किया हुआ स्त्री-प्रसंग प्रेम को न तो बढ़ाता है और न उसको बनाये रखने के लिए या उसको शुद्ध करने के लिए ही आवश्यक है। अलवत्ता, ऐसे भी उदाहरण दिये जा सकते हैं कि जिनमें इन्द्रिय-निग्रह में प्रेम और भी दृढ़ हो गया है। यह जम्हूर है कि यह आत्म-निग्रह पति और पत्नी को पारस्परिक आत्मोन्नति के लिए स्वेच्छा से करना चाहिए।

मानव-समाज तो लगातार उन्नति करती जानेवाली या आध्यात्मिक विकास करनेवाली चीज़ है। यदि मानव-समाज इस तरह ऊर्ध्वगामी है, तो उसका आधार शारीरिक इच्छाओं पर दिनोदिन अधिकाधिक अकुशल रखने पर रहना चाहिए। इस प्रकार विवाह को तो एक ऐसी धर्म-ग्रन्थ समझना चाहिए जो पति और पत्नी दोनों पर अनुशासन करे और उनपर यह कैंद लाज़िमी करदे कि वे सदा अपने ही बीच में इन्द्रिय-भोग करेंगे, और सो भी केवल सन्तति-जनन की गरज से और उसी हालत में जबकि वे दोनों उसके लिए तैयार और इच्छुक हों। तब तो उक्त पत्र की दोनों बातों में सन्तानोत्पत्ति की इच्छा को छोड़कर इन्द्रिय-भोग का और कोई प्रश्न उठता ही नहीं है।

जिस प्रकार उक्त लेखक सन्तानोत्पत्ति के अलावा भी स्त्री-संग को आवश्यक बतलाता है, उसी प्रकार अगर हम भी प्रारम्भ करें, तो तर्क के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। परन्तु ससार के हरेक हिस्से में कुछ श्रेष्ठ पुरुषों के सम्पूर्ण सयम के दृष्टान्तों की उपस्थिति में उक्त सिद्धान्त को कोई जगह नहीं है। यह कहना कि ऐसा सयम अधिकांश मानव-समाज के लिए कठिन है, सयम की शक्यता और इष्टता के विरुद्ध कोई दलील नहीं हो सकती। सौ वर्ष पहले अधिकांश मनुष्यों के लिए

जो शक्य नहीं था वह आज शक्य पाया गया है । और असीम उन्नति करने के निमित्त हमारे सामने पड़े हुए काल के चक्र में १०० वर्ष की बिसात ही क्या ? अगर वैज्ञानिकों का अनुमान सत्य है, तो अभी काल ही तो हमको आदमी का चोला मिला था । उसकी मर्यादा को कौन जानता है, और किसमें हिम्मत है कि कोई उसकी मर्यादा को स्थिर कर सके ? निम्नस्वभाव हम नित्य ही भला या बुरा करने की असीम शक्ति उसमें पाते रहते हैं ।

अगर सयम की शक्यता और इष्टता मान ली जाये तो हमको उसे करने के लायक बनने के साधनों को ढूँढ निकालने की कोशिश करनी चाहिए । और, जैसा कि मैं अपने किसी पिछले लेख में लिख चुका हूँ, अगर हम सयम से रहना चाहते हो तो हमें अपना जीवन-क्रम बदलना ही पड़ेगा । लड्डू हाथ में रहे और पेट में भी चला जाये—यह कैसे हो सकता है ? अगर हम जननेन्द्रिय का सयम करना चाहते हैं तो हमको अन्य सभी इन्द्रियों का सयम भी करना होगा । अगर हाथ, पैर, नाक, कान, आँख इत्यादि को लगाम ढीली करदी जाये तो जननेन्द्रिय का सयम असम्भव है । अशान्ति, चिडचिडापन, हिस्टीरिया, सिडीपन आदि, जिनके लिए लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने के प्रयत्न को दोषी ठहराते हैं, अन्त में दरअसल अन्य इन्द्रियों के ही सयम के फल सिद्ध होंगे । कोई भी पाप या प्राकृतिक नियमों का कोई भी उल्लंघन करके कोई आदमी दंड से बच नहीं सकता ।

मैं शब्दों के लिए झगडना नहीं चाहता । अगर आत्म-सयम भी प्रकृति के नियमों का ठीक वैसा ही उल्लंघन है, जैसे कि गर्भाधान को रोकने के कृत्रिम उपाय हैं, तो भले ऐसा कहा जाये । लेकिन मेरा खयाल तब भी यही बना रहेगा कि उनमें यह उल्लंघन कर्तव्य है और इष्ट है,

क्योंकि इसमें व्यक्ति की तथा समाज की उन्नति होती है और इसके विपरीत दूसरे से उन दोनों का पतन होता है। सन्तति निग्रह का एक ही सच्चा रास्ता है, ब्रह्मचर्य। और स्त्री-प्रसंग के बाद सन्तति-वृद्धि रोकने के कृत्रिम साधनों के प्रयोग से मनुष्य-जाति का नाश ही होगा।

यदि खानों के मालिक गलत रास्ते पर होते हुए भी विजयी होंगे, तो इसलिए नहीं कि मजदूरों में सन्तति की सख्या बहुत बढ़ गयी है, बल्कि इसलिए कि मजदूरों ने समय का पाठ नहीं सीखा है। अगर इन लोगों के बच्चे न होते, तो न तो इन्हें तरक्की करने का उत्साह होता और न तब इनके पास वेतन-वृद्धि की माँग करने के लिए कोई कारण ही होता। क्या शराब व तमाखू पिये या जूआ खेले बिना उनका काम नहीं चल सकता? क्या यही कोई माकूल जवाब हो जायगा कि खानों के मालिक इन्हीं दोषों में लिप्त रहते हुए भी उनके ऊपर हावी हैं? अगर मजदूर लोग पूँजी-पतियों से बेहतर होने का दावा नहीं कर सकते तो उनको दुनिया की सहानुभूति माँगने का अधिकार ही क्या है? क्या इसीलिए कि पूँजी-पतियों की सख्या बढ़े और पूँजीवाद का हाथ मजबूत हो? हमें यह आशा देकर प्रजातंत्र की दुहाई देने को कहा जाता है, कि जब वह ससार में स्थापित हो जायेगा तब हमें अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। इसलिए हमें लाजिम है कि हम स्वयं उन्हीं बुराइयों का प्रचार आप ही न करें, जिनका, इलजाम हम पूँजीपतियों तथा सम्पत्तिवाद पर लगाया करते हैं।

मुझे यह बात मालूम है, और दुःखपूर्वक स्वीकार करता हूँ, कि आत्म-समय आसानी से नहीं किया जा सकता। लेकिन उसकी धीमी गति से हमें धबकाना नहीं चाहिए। जल्दवाजी से कुछ हासिल नहीं होता। अर्धर्य से जन-साधारण में या मजदूरों में अत्यधिक सन्तानोत्पत्ति की बुराई बन्द नहीं हो जायेगी। मजदूरों के सेवकों के सामने बड़ा भारी काम

पडा है। उनको समय का वह पाठ अपने जीवन-क्रम से निकाल न देना चाहिए जो कि मानव-जाति के बड़े-ने-बड़े शिक्षको ने अपने अमूल्य अनुभव से हमको पढाया है। जिन मौलिक सचाइयो की विगसत उन्होंने हमें दी है, उनकी परीक्षा आधुनिक प्रयोगशालाओं से कहीं अधिक सपन्न प्रयोगशाला में की गयी थी। उनमें सब किसीने हमें आत्म-समय की ही शिक्षा दी है।

: १४ :

मात पिता की जिम्मेदारी

एक शिक्षक लिखते हैं :—

“आपने युवको के दोषों के बारे में जो कुछ लिखा है, उनके लिए मुझे तो माता-पिता ही जिम्मेदार मालूम पड़ते हैं। बड़ी उम्र के बच्चों के माता-पिता भी सन्तानोत्पत्ति करते रहते हैं, इसका क्या नतीजा होता है ? ऐसे विवाह को व्यभिचार का नाम दें तो क्या अनुचित होगा ? एक बालक का हाल सुनिए। अपनी माता की मृत्यु के बाद, वह पिता के पान सोया करता था। लेकिन बाद में पिता ने और विवाह कर लिया, और नयी बहू के साथ किवाड भेड़कर सोने लगा। इससे उस बालक को कुतूहल हुआ कि ‘मेरे पिता मेरे पास क्यों नहीं सोते ?’ अथवा ‘मेरी मा जिन्दा थी तब तो हम तीनों एक जगह सोते थे, अब नयी मा के आने पर मेरे पिता मुझे अपने पास क्यों नहीं सुलाते ?’ बालक का कुतूहल बढ़ा, और उसने सोचा कि किवाडों की सेंघ में से झाँककर देखूँ तो सही कि क्या बात है। और, किवाडों की सेंघ में से उसने जो कुछ देखा, उसका उसके मनपर क्या असर हुआ होगा ?

‘लेकिन समाज में ऐसा हमेशा ही होना रहता है। मैंने जो उदाहरण दिया है वह भी कोई मेरे दिमाग की उपज नहीं है। यह तो १३-१४ वरस के एक लड़के से जो कुछ मैंने सुना वही है। छोटी उम्र में ही जो प्रजा इस तरह आत्म-नाश के रास्ते पर चलेगी, वह स्वराज्य कैसे ले या कायम रख सकेगी ? ऐसा न हो पाये, इसका हरेक माता-पिता, शिक्षक, गृहपति और स्काउट-मण्डल के नायक ध्यान रखें तो कैसा ? बहुत बार छोटी उम्र में ‘ब्रह्मचर्य’ शब्द का अर्थ समझना मुश्किल मालूम पड़ता है। इसके लिए, बजाय इसके कि बहुर में बच्चों को एकत्र करके ब्रह्मचर्य पर भाषण दिये जायें, यह कहीं ज्यादा उपयोगी मालूम पड़ता है कि हरेक बच्चे को अपने विग्वाम में लेकर और सच्चे मित्र बनकर छोटी उम्र में ही सदाचार की ओर प्रेरित किया जाये। ऐसा कोई रास्ता तो होगा न, कि जिससे बालक के मन में कुविचारों की पैठ ही न हो ?

“अब बड़ी उम्रवालों के बारे में सुनिए। जो जाति गैरविरादरी की स्त्री के हाथ का भोजन करनेवाले का बहिष्कार करती है वह जाति पर-स्त्री-संग करनेवाले का बहिष्कार क्यों नहीं करती ? राजनैतिक सम्मेलन में हरिजनों के साथ बैठ जानेवाले को जो जाति दण्ड देती है, वही व्यभिचारियों को दण्ड क्यों नहीं देती ? इसका कारण मुझे तो उनकी कमजोरी ही मालूम पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि हरेक जाति अगर आत्म-शुद्धि करने बैठे तो उसका शरीर बहुत क्षीण हो जाये। लेकिन क्षीण शरीर में भी बलवान् आत्मा हो सकती है। पर इसका उन्हें कहीं मान है ? बहुत-सी जातियों के मुखिया तक शराबखोरी या व्यभिचार में फँसे होते हैं, इसलिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी लगने के डर से वे उस तरफ आँख मीचकर वस दूसरों का बहिष्कार करने के लिए कमर कसे तैयार रहते हैं। यह समाज कब सुधरेगा ? जिस देश को राजनैतिक

उत्पत्ति करनी हो, वह अगर पहले सामाजिक उन्नति न करे तो उसकी राजनैतिक उन्नति आसानी से अनुभव की है।'

इन शिक्षक महाशय ने जो कुछ दिया है उसमें बहुत जोर है, वह सब मजूर करेंगे। बच्चों के बड़े हो जाने पर उम्मीदों में अथवा स्त्री भर जाये तो दूसरा विद्यालय उनके मन्त्रानुवर्ति करने से बाधकों को नुकसान ही पहुँचाता है, वह बात ऐसी है जिसमें समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन जितना समय न रखा जा सके तो भी, पिता को जितना तो करना ही चाहिए कि बच्चों को अलग घर में रखे या खुद अपने ऐसे कमरे में रहे जहाँ में न तो बाह्य उनकी बातचीत सुन सके और न ही नज़र रख सके। ऐसा करने में कुछ शिष्टता तो रहेगी। बचपन तो बिना निर्दोष रखा चाहिए, लेकिन माता-पिता विलासिता के बर्बादों से और उन्हें दूषित बना देने है। बाह्य की नैतिकता और उन्हें स्वतन्त्र व स्वाधीन बनाने के लिए बालप्रत्याश्रम की प्रथा बहुत उपयोगी हो सकती है।

शिक्षकों के लिए जो नूनना की गयी है वह ठीक तो है, लेकिन ५०-६० बालकों की कक्षा में शिक्षकों के साथ शिक्षक का सम्बन्ध अक्षरी जान देने जितना ही होना है, वहाँ शिक्षक चाहे तो भी इतने शिष्यों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध कैसे बना सकता है? फिर जहाँ पाँच-सात शिष्यों की शिक्षा देने हो वहाँ कौन शिक्षक बालकों की नैतिकता के लिए जिम्मेदार होना? और फिर, ऐसे शिक्षक कितने मिलेंगे जो बालकों की नैतिकता की ओर प्रेरित करने अथवा बालकों के विश्वासपात्र बनने के अप्रतिरही हो? इनमें तो शिक्षा का सारा प्रश्न आ जाता होता है। लेकिन यहाँ हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे।

समाज तो भेड़ों के झुण्ड की तरह बिना सोचे और देने नीचे

गिरता जा रहा है, और कोई-कोई उसे ही प्रगति मानते हैं। ऐसी भय-कर स्थिति होने पर भी हमारा व्यक्तिगत मार्ग सरल है। जो इस बात को जानते हैं, वे जितना हो सकता है उतना अपने हिस्से का नैतिक प्रचार करते हैं। सबसे पहले तो स्वयं अपने ही अन्दर यह प्रचार किया जाता है। दूसरों के दोषों का विचार करने पर हम खुद बहुत भले मालूम पड़ते हैं, लेकिन जब अपने दोषों पर ध्यान दें तो खुद अपने को हम कुटिल और कामी मालूम देंगे। दुनिया के काजी बनने की बनिस्वत खुद अपने काजी बनना कही फायदेमन्द होता है, और ऐसा करते हुए हमें दूसरों के लिए रास्ता मिल जाता है। 'आप भला तो जग भला' का यह भी एक अर्थ है। सन्त पुरुष को तुलसीदासजी ने पारसमणि की उपमा दी है, जो गलत नहीं है। हम सबको सन्त बनने का प्रयत्न करना है। यह कोई अलौकिक मनुष्य के लिए ऊपर से उतरकर आया हुआ प्रसाद नहीं है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। यही जीवन का रहस्य है।

: १५ :

धर्म-संकट

"मैं ३० वर्ष का विवाहित पुरुष हूँ। मेरी धर्मपत्नी की भी करीब-करीब यही उम्र है। हम पाँच सन्तानें हुईं, जिनमें सीमाग्य से दो मर गयी हैं। शेष बच्चों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को मैं जानता हूँ। मगर अपने लिए उस ज़िम्मेदारी को पूरा करना अगर असंभव नहीं तो बहुत मुश्किल ज़रूर पाता हूँ। आपने आत्म-संयम की सलाह दी है। मैं पिछले तीन वर्षों से उसका पालन करता आ रहा हूँ। मगर मेरी सहधर्मिणी

को यह पसन्द नहीं है और मैं बहुत-कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध ही ऐसा कर रहा हूँ। वह तो वही चाहती है जिसे आम लोग ज़िन्दगी का मज़ा कहते हैं। आप इतने ऊँचे पर बैठकर भले ही इसे पाप कह सकते हैं, मगर वह तो इस विषय पर आपकी दृष्टि से विचार नहीं करती और न उसे और अधिक बच्चे पैदा करने का ही डर है। उसे उत्तरदायित्व का वह खयाल नहीं है, जिसके मुझमें होने का विश्वास कर मैं अपने को भाग्यवान मानता हूँ। मेरे माता-पिता मेरी वनिस्वत मेरी पत्नी का ही अधिक साथ देते हैं, और रोज़ ही घर में झगडा होता रहता है। कामेच्छा की पूर्ति न होने से मेरी स्त्री का स्वभाव इतना बिडबिडा और क्रोधी हो गया है कि वह ज़रा-ज़रा-सी बात पर उबल पड़ती है। अब मेरे सामने सवाल यह है कि मैं इस कठिनाई को कैसे हल करूँ ? अभी मेरे जितने बच्चे हैं वही मेरी विसात से ज्यादा हैं। उनकी परवरिश करने लायक धन मेरे पास नहीं है। लेकिन पत्नी को समझा सकना बिल्कुल असंभव जान पड़ता है। अगर उसकी कामेच्छा पूरी न की जाये तो यह भय है कि वह दुराचार का रास्ता पकड़ ले, या पागल हो जाये, या शायद कहीं आत्म-हत्या ही कर बैठे। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर इस देश का कानून मुझे डजाजत देता तो मैं उसी तरह सभी अनचाहे लडकों को गोली मार देता, जिस तरह कि आप लावारिस कुत्तों को मरवाना चाहेंगे। गत तीन महीनों से मुझे न तो दिन-रात में दो जून खाना नसीब हुआ है, और न नाश्ता या जलपान ही मयस्सर हुआ है। मेरे सिर ऐसे काम-बघे भी पड़े हुए हैं, कि जिनसे मैं लगातार कई दिनों तक उपवास ही नहीं कर सकता। पत्नी मुझसे कुछ सहानुभूति नहीं रखती, क्योंकि वह मुझे खप्ती या पागल समझती है। सतति-निग्रह के साहित्य से मैं परिचित हूँ। वह साहित्य बहुत लुभावने तरीके से

लिखा गया है। और मैंने आत्म-नयन पर आपकी भी किताब पढ़ी है। इधर कुर्आ उधर खाई जैसी मेरी हालत हो रही है।”

इन पत्र-लेखक को मैं कई साल से जानता हूँ। यह युवक है। अपना पूरा नाम-पता भी इन्होंने अपने पत्र में दिया है। अपना नाम देते हुए वह डरते थे, इसलिए वह लिखते हैं कि ‘यंग इंडिया’ में चर्चा की जा सकने की आशा से इन्होंने मेरे पास दो गुमनाम पत्र लिखे थे। इस तरह के गुमनाम पत्र इतने अधिक मेरे पास आते रहते हैं कि मैं उनपर चर्चा करने में हिचकता हूँ। उसी तरह इस पत्र पर भी चर्चा करने में मुझे बहुत शिक्षक है, हालाँकि मैं जानता हूँ कि यह पत्र सच्चा है और प्रयत्नशील पुरुष का लिखा हुआ है। यह विषय ही इतना नाजुक है। मगर मैं तो दावा करता हूँ कि ऐसे मामलो का मुझे काफी अनुभव है। ऐसा दावा करते हुए, और खास-कर इसलिए कि कई ऐसे ही मामलो में मेरे तरीके से लोगो को राहत मिली है, मैं इस स्पष्ट कर्त्तव्य के पालन से मुँह नहीं मोड़ सकता।

जहाँतक अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगो से सम्बन्ध है, यहाँ की स्थिति दुगुनी मुश्किल है। सामाजिक योग्यता की दृष्टि से पति-पत्नी के बीच इतना बड़ा अन्तर होता है कि जिसे मिटाना असम्भव है। कुछ नौजवान यह सोचते हुए जान पड़ते हैं कि अपनी पत्नियों की पर्वी न करते में ही हमने यह सवाल हल कर लिया है, हालाँकि उन्हें बखूबी पता है कि उनकी विरादरी में तलाक़ संभव नहीं है और इसलिए उनकी पत्नियाँ पुनर्विवाह नहीं कर सकती। दूसरे लोग—और इन्हीं की संख्या बहुत ज्यादा है—अपनी पत्नियों को केवल मजा लूटने का साधन बनाते हैं और उन्हें अपने मानसिक जीवन में हिस्सा नहीं देते। बहुत ही थोड़े लोग ऐसे हैं जिनका अन्तःकरण जागृत हुआ है, मगर

उनकी सख्या दिनोदिन बढ़नी जा रही है। उनके सामने भी वैसी ही नैतिक समस्या आ खड़ी हुई है जैसी कि इन पत्र-लेखक के सामने है।

मेरी राय में सभोग को अगर उचित या नियमानुकूल मानना है, तो उसकी इजाजत तभी दी जा सकती है जबकि दोनों पक्ष उसकी इच्छा करें। पति के पत्नी से या पत्नी के पति से अपनी कामेच्छा की पूर्ति ज़वरन बराने के अधिकार को मैं नहीं मानता। और अगर इस मामले में मेरी स्थिति सही है, तो पति पर ऐसा कोई नैतिक दबाव नहीं है जिसे वह पत्नी की इच्छा पूरी करने को बाध्य हो। मगर यों इन्कार करने से पति पर और भी भारी और ऊँचा उत्तरदायित्व आ जाता है। वह अपने आपको बहुत बड़ा साधक मानता हुआ अपनी पत्नी को हिंकारत की नज़र से नहीं देखेगा, किन्तु नम्रतापूर्वक यह स्वीकार करेगा कि उसके लिए जो बात ज़रूरी नहीं है वही उसकी पत्नी के लिए परमावश्यक वस्तु है। इसलिए वह उसके साथ अत्यन्त नम्रता का व्यवहार करेगा, और अपनी पवित्रता में वह यह विश्वास रखेगा कि उसकी पत्नी की वामना को वह अत्यन्त ऊँचे प्रकार की शक्ति के रूप में बदल सकेगी। इसलिए उसे अपनी पत्नी का सच्चा मित्र, नायक और वैद्य बनना होगा। पत्नी में उसे पूरा-पूरा विश्वास करना होगा, उससे कुछ भी छिपाना न होगा, और अटूट धैर्य से उसे अपनी पत्नी को इस काम का नैतिक आधार समझाना पड़ेगा। यह बतलाना होगा कि पति-पत्नी के बीच सत्रमुच में कैसा सम्बन्ध होना चाहिए और विवाह का सच्चा अर्थ क्या है। यह काम करते हुए वह देखेगा कि पहले जो बहुत-सी बातें स्पष्ट नहीं थी वे अब स्पष्ट हो जायेंगी, और अगर उसका अपना समय सच्चा होगा तो वह अपनी पत्नी को अपने और भी निकट खींच लेगा।

इस उदाहरण के बारे में तो मुझे कहना ही पड़ेगा, कि केवल और अधिक सन्तानोत्पादन में बचने की इच्छा ही पत्नी को सतुष्ट करने में इन्कार करने का काफी कारण नहीं है। महज बच्चों का भार उठाने के डर से पत्नी की प्रेम-याचना को अम्बोमार करना तो वायरता-शी लगती है। बेहिसाब सन्तानोत्पादन को रोकना दोनों पक्षों के अलग-अलग या साथ-साथ अपनी काम-वासना पर लगाम लगाने का अच्छा कारण है, मगर दम्पती में से एक के अपने मगी में एकत्र शयन का अधिकार छीन लेने का यह भरपूर कारण नहीं है।

और आखिर बच्चों में इतनी घबराहट ही किमलिए हो ? ईमानदार, परिश्रमी और बुद्धिमान् पुरुषों के लिए कई बच्चों का पालन करने लायक कमाई करने की काफी गुंजाइश तो है ही। मैं कबूल करता हूँ कि इन पत्र-लेखक जैसे आदमी के लिए, जो देश-सेवा में अपना सारा समय लगाने की ईमानदारी से सच्ची कोशिश कर रहे हैं, बड़े और बढ़ते हुए परिवार का पालन करना और साथ-साथ देश की भी सेवा करनी, जिसकी भी कगोड़ी भूखी सन्तानें हैं, मुश्किल है। मैंने अक्सर लिखा है कि जबतक हिन्दुस्तान गुलाम है, यहाँ बच्चे पैदा करना ही भूल है। मगर यह तो नवयुवकों और युवतियों के विवाह ही न करने की बड़ी अच्छी वजह है, एक के दूसरे को दाम्पत्य सहयोग न देने का काफी कारण नहीं है। हाँ, सहयोग न करना—सम्भोग न करना—भी उचित हो सकता है, बल्कि न करना ही धर्म हो जाता है, जबकि शुद्ध धर्म के नाम पर ब्रह्मचर्य-पालन की इच्छा अदम्य हो उठे। जब वह इच्छा सचमुच पैदा होजायेगी, तब उसका बड़ा अच्छा प्रभाव दूसरे पर भी पड़ेगा। अगर मान ले कि समय पर उसका अच्छा प्रभाव न भी पड़ा, तो भी जीवन-मगी के पागल हो जाने या मर जाने का जोखिम

उठाकर भी ग्रहचर्य-पालन करना कर्त्तव्य हो जाता है। ग्रहचर्य के लिए भी वैसे ही वीरता पूर्ण त्याग की जरूरत है जैसे कि सत्य या देशो-द्वार के लिए है। मैंने ऊपर लिखा है, उसे दृष्टि में रखते हुए यह कहने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती कि कृत्रिम उपायो से सन्तति निग्रह करना अनैतिक है और मेरे तर्क के नीचे जीवन की जो भावना छिपी हुई है उसमें इसे जगह नहीं है।

: १६ :

संयम के लिए क्या आवश्यक है ?

विवाह के उम्मीदवार एक भाई लिखते हैं —

“आप लिखते हैं कि ‘संयम के पालन में एक-दूसरे की सहमति आवश्यक नहीं है।’ क्या यह ज्यादाती नहीं है ? पत्नी को भी अपने ज्ञान में भागीदार बनाया जा सके तब तक तो इन्तज़ार करना चाहिए न ? हिन्दुस्तान में जहाँ घर-घर अज्ञान भरा हुआ है, इसमें भी फिर जहाँ स्त्रियों के लिए अव्ययन के द्वार बन्द हैं, वहाँ यह मानकर कैसे काम चल सकता है कि सच्चा रास्ता क्या है इसे समझकर सब उसपर चलने लगेंगे ? ‘पति का कर्त्तव्य’ लेख बार-बार पढ़ लेने पर भी, अभी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता बनी हुई है। मैं अभी अविवाहित हूँ, पर कुछ ही समय बाद मेरा विवाह होनेवाला है। ऐसी हालत में इस सम्बन्ध में आपके विचार जानना जरूरी जान पड़ता है। इसलिए यह पत्र लिख रहा हूँ।”

मेरा अनुभव तो यह है कि अगर दूसरे की सहानुभूति की जरूरत

हो तो समय नहीं टिक सकता। समय को तो केवल अन्तर्नाद की ही जरूरत होती है। हृदयबल के ऊपर समय का जोर है और समय अगर ज्ञान एवं प्रेम से परिपूर्ण हो तो आस-पास के वातावरण पर उसका असर पड़े बिना नहीं रह सकता। अन्त में तो, विरोध करनेवाला भी अनुकूल हो जाता है। पति-पत्नी के बारे में भी यही बात है। पत्नी तैयार न हो तबतक पति रुके और पति तैयार न हो तबतक पत्नी रुके, तब तो बहुत करके वे दोनों विषय भोग के पक्ष में कभी मुक्त नहीं हो सकते। बहुत-सी मिसालों में हम देखते हैं कि जहाँ समय के लिए एक-दूसरे पर आधार रहता है वहाँ अन्त में वह भग हो जाता है, और यह कमजोरी ही उसका कारण है और गहरे उतरकर हम जाँच करे तो मालूम पड़ेगा कि जब एक-दूसरे की सहमति की प्रतीक्षा की जाती है तब वहाँ समय की सच्ची तैयारी या उसके लिए सच्ची लगन नहीं होती। इसीलिए निष्कलानन्द ने लिखा है—‘त्याग न टके रे वैराग्य बिना।’ वैराग्य को अगर राग के साथ की जरूरत हो सकती हो, तभी समय का पालन करने की इच्छा करनेवाले को उसकी इच्छा करने-वाले की सहमति की जरूरत पड़ सकती है।

उपर्युक्त पत्र-लेखक के लिए तो रास्ता गुला हुआ है। वह अभी अविवाहित है, और अगर ब्रह्मचर्य-पालन करने का सचमुच ही उनका निश्चय हो तो वह विवाह करे ही क्यों ? माता-पिता तथा अन्य सगे-सम्बन्धी तो अपने अनुभव से जरूर यही कहेंगे कि किमी नीजवान का ब्रह्मचर्य की बात करना समुद्र-मन्थन करने के समान है। और ऐसा कह कर, धमकी देकर, क्रोध करके तथा दण्ड देकर भी वे ब्रह्मचर्य की शुभेच्छा से उसे डिगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ब्रह्मचर्य के भग को ही सबसे बड़ा दण्ड समझता हो, और जो साम्राज्य पाने के प्रलोभन पर भी

ब्रह्मचर्य का भग करने को तैयार न हो, वह किसीकी भी धमकी के दण होकर कैसे विवाह कर सकता है ? और जिनका आग्रह ऐसा तीव्र न हो, और जिन्होंने ब्रह्मचर्य आदि सयम का मोल इतना ज्यादा न आँका हो, उनके लिए मैंने वह बात लिखी ही नहीं थी जिसे कि पत्र-लेखक ने उद्धृत किया है ।

: १७ :

विकार का विच्छू

कलकत्ता का एक विद्यार्थी पूछता है —

"अपनी पत्नी के साथ शुद्ध व्यवहार रखकर, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करके, क्या कोई अपना दाम्पत्य-जीवन सुखी बना सकता है ? अपनी अशिक्षित पत्नी को वह ब्रह्मचर्य का महत्त्व किस तरह बता सकता है ? उसे सयम-धर्म कैसे सिखा सकता है ? ऐसा करते हुए सफलता कहाँ तक मिल सकती है ? समाज के वर्तमान दूषित वातावरण में पत्नी को भ्रष्ट होने से कहाँ तक बचाया जा सकता है ?"

मेरा और मेरे साथियों का अनुभव तो ऐसा है कि पति-पत्नी अगर स्वेच्छा-पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करे तो आत्यन्तिक सुख प्राप्त कर सकते हैं । उन्हें अपने सुख की वृद्धि का नित्य अनुभव होता है । अशिक्षित पत्नी को ब्रह्मचर्य का महत्त्व बताने में कोई अडचन नहीं होती, या यों कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य शिक्षित-अशिक्षित का भेद नहीं जानता । ब्रह्मचर्य तो केवल हृदय-बल की बात है । मैं ऐसी स्त्रियों को जानता हूँ जो अशिक्षित होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हैं । समाज के मोहक

वातावरण में भी जो पति ब्रह्मचर्य का पालन करे, वह अपनी पत्नी के शील की रक्षा करने में अधिक समय बर्न जाता है। ब्रह्मचर्य का अभाव पत्नी के व्यभिचार को ढका हुआ तो रख सकता है, किन्तु उसे व्यभिचारिणी बनने से नहीं रोक सकता।

इसके विरुद्ध, ब्रह्मचर्य में ऐसी शक्ति है जिसे नापा नहीं जा सकता। लेकिन बहुत से उदाहरणों से मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि ब्रह्मचर्य का पालन करनेवाला स्वयं विकार-मुक्त नहीं होता, अतएव वह अपनी पत्नी के ऊपर अपने प्रयत्न का प्रभाव नहीं डाल सकता। विकार बड़ा चतुर है, इससे अपने भाई-बन्धुओं को पहचानने में उसे देर नहीं लगती। जो विकार-रहित नहीं हुई, जो अभी विकारों को छोड़ने के लिए उद्यत नहीं हुई, वह पत्नी पति के हृदय में छिपे हुए विकार को तुरन्त पहचान लेती है और उसके ठण्डे एवं निष्फल प्रयत्न पर मन-ही-मन हँसती हुई खुद निर्भय रहती है। जो ब्रह्मचर्य अविवलित है और जिसके साथ शुद्ध प्रेम भरा हुआ है वह ब्रह्मचर्य तो अपने सामने के विकार को जलाकर राख कर डालता है।

बेलूर में बड़ी सुन्दर-सुन्दर मूर्तियाँ हैं। उनमें मैंने एक ऐसी मूर्ति देखी, जिसको बनानेवाले शिल्पकार ने काम को विच्छू की उपमा दी है। काम-रूपी विच्छू ने एक कामिनी को डक मारकर अपनी मार से, नग्न कर दिया है, और फिर अपने डक को टेढ़ा करके अपनी विजय के अभिमान में कामिनी के पैरों के पास खड़ा हुआ उसकी तरफ देख-देखकर हँस रहा है। इस विच्छू के ऊपर जिस पति ने विजय पाली उसकी आँखों में, उसके स्पर्श में और उमकी बोली में ब्रह्मचर्य की शीतलता है। वह अपने निकट रहनेवालों के विकार को तत्क्षण ठण्डा करके शान्त कर देता है।

: १८ :

काम-रोग का निवारण

विवाह के बारे में थर्स्टन नामक लेखक ने जो नयी पुस्तक लिखी है, हरेक स्त्री पुरुष को उसका ध्यानपूर्वक मनन करना चाहिए। हमारे यहां १५ वर्ष के बालक से लेकर ५० वर्ष तक के पुरुष में और इसी उम्र की या इससे भी छोटी बालिका से लेकर ५० वर्ष तक की स्त्री में यह धारणा फैली हुई है कि विषय-भोग के बिना रहा ही नहीं जा सकता। इसलिए दोनों ही विह्वल रहते हैं। एक-दूसरे का विश्वास नहीं करते। स्त्री को देखकर पुरुष का मन हाथ से जाता रहता है, और पुरुष को देखकर स्त्री की भी बही दशा हो जाती है। इसकी वजह से कितने ही ऐसे रिवाज भी पड़ गये हैं जिनसे स्त्री-पुरुष रोगी, निर्वल, निरुत्साही देखने में आते हैं और हमारी ज़िन्दगी ऐसी निकृष्ट हो गयी है जैसी मनुष्य के लिए उचित नहीं है।

ऐसे वातावरण में रहे हुए शास्त्र में भी इस प्रकार की आज्ञाएँ और मान्यताएँ देखने में आती हैं, जिनके परिणाम-स्वरूप स्त्री-पुरुष को परस्पर ऐसा व्यवहार रखना पड़ता है मानो वे एक-दूसरे के दुश्मन हों, क्योंकि एक को देखकर दूसरे को विकार पैदा होता है, या होने का भय रहता है।

इस मान्यता के कारण और इसके आधार पर बने रिवाजों के कारण जीवन या तो विषय-भोग में या उसके विचार में चला जाता है और फिर ससकार डुबे ज़हर के समान हो जाता है।

वास्तविक रीति से तो मनुष्य में विवेक-वृद्धि होने से उसमें पशु की अपेक्षा अधिक त्याग-शक्ति और सयम होना चाहिए। मगर हम रोज ही यह अनुभव करते हैं कि पशु नर-मादा की मर्यादा के विधान का जिस अंश तक पालन करते हैं उस अंश तक मनुष्य नहीं करता। सामान्य तौर पर स्त्री-पुरुष के बीच माता-पुत्र, बहन-भाई, या पिता-पुत्री के समान सम्बन्ध होना चाहिए। यह तो स्पष्ट ही है कि दाम्पत्य-सवध अपवाद रूप में ही हो सकता है। और अगर भाई को बहन से या बहन को भाई से डरना पड़े तो पुरुष अन्य स्त्री से या स्त्री अन्य पुरुष से डरे। लेकिन इसके विपरीत स्थिति यह है कि भाई-बहन के बीच भी सकोच रखा जाता है और रखना सिखलाया जाता है।

इस दयनीय स्थिति यानी विषय वासना से दुर्गन्धित वायु-मण्डल से मुक्त होने की पूरी आवश्यकता है। किन्तु हमारे अन्दर ऐसे बहम ने जड़ जमाली है, कि इस वासना से उबरना असम्भव है। अतः अब ऐसा दृढ़ विश्वास हममें उत्पन्न होना चाहिए कि इस बहम की जड़ ही उड़ा देने में पुरुषार्थ है और यह अशक्य नहीं है।

ऐसा पुरुषार्थ करने में थर्स्टन की छोटी-सी पुस्तक बहुत सहायक है। लेखक की यह शोध मुझे तो ठीक ही जान पड़ती है कि विषय-वासना के मूल में आजकल की विवाह-सम्बन्धी मान्यता और उसके आधार पर रचे गये रिवाज हैं, जो पूर्व-पश्चिम मर्बत्र ही व्याप्त हैं। स्त्री-पुरुष का रात को एकान्त में एक कमरे में और एक ही विस्तर पर सोना दोनों के लिए घातक है और विषय-वासना को व्यापक और स्थायी करने का जबरदस्त जरिया है। जब सारे विवाहित लोग ऐसा व्यवहार करे तो धर्मोपदेशको और सुधारको का सयम के उपदेश करना आकाश में पेवन्द लगाने के समान है। ऐसे वातावरण में सयम के

उपदेश निरर्थक हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? शास्त्र पुकार पुकार कर कहते हैं कि विषय-भोग केवल सन्तानोत्पत्ति के लिए ही किया जा सकता है। इस आज्ञा का उल्लघन क्षण-क्षण में होता है, फिर भी रोग होने पर दूसरे-दूसरे कारण ढूँढे जाते हैं। यह तो 'बगल में लडका और शहर में ढिंढोरा' जैसी ही बात हुई। दिये के समान यह बात समझली जाये तो—

१ स्त्री-पुरुष आज से प्रतिज्ञा करले कि हम एकान्त में नहीं सोयेंगे और दोनों की सम्मिलित इच्छा बिना सन्तानोत्पत्ति की चेष्टा नहीं करेंगे। जहाँतक सम्भव हो, दोनों को अलग-अलग कमरों में सोना चाहिए। गरीबी के कारण जहाँ यह विल्कुल ही असम्भव हो वहाँ स्त्री-पुरुष को दूर-दूर ही और अलग-अलग बिन्दुओं पर बीच में किसी मित्र या सम्बन्धी को सुलाकर सोना चाहिए।

२ समझदार माँ-बाप अपनी लडकी को ऐसे घर में देने से साफ इन्कार करदे, जहाँ उसे अलग कमरा और अलग विस्तर न मिल सके। विवाह एक तरह की मित्रता है। बालको को ऐसी तालीम मिलनी चाहिए कि विवाह के द्वारा स्त्री-पुरुष एक दूसरे के सुख-दुःख के साथी बनते हैं, किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि विवाह होने के बाद पहली ही रात को विषय-भोग में पडकर वे झिन्दगी बरबाद करने की नींव खोद लें।

धर्स्टन की गोब को कबूल करने का मतलब यह है कि उसमें जो नयी आश्चर्यकारक, कल्याणकर एवं शान्ति-प्रिय कल्पना निहित हुई है उसका मनन किया जाये, और उससे इस बात को हम समझ लें कि विवाह के सम्बन्ध में इस समय जो विचार प्रचलित हैं उनमें रद्दोदल करने की जरूरत है। ऐसा होने पर ही इस शोध का लाभ मिलेगा।

यह शोध जो हजम कर चुके हो, वे अगर वाल-वच्चेवाले हो तो अपने वच्चो की तालीम और घर का वातावरण बदले ।

इस शोध के बाद यह समझने के लिए हमें थर्स्टन के साक्ष्य या उसके समर्थन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि विषय-भोग करते हुए भी उसके फलस्वरूप होनेवाली सन्तानोत्पत्ति को रोकने के लिए कृत्रिम उपायो का आजकल जो भयकर प्रचार हो रहा है वह हानिकारक है । यही आश्चर्य की बात है कि ये उपाय हिन्दुस्तान में चल कैसे सकते हैं । शिक्षित लोग हिन्दुस्तान के निर्बल वातावरण में किस तरह ऐसे उपायो की सलाह देते हैं, यह बात मेरी तो बुद्धि में ही नहीं आती ।

: १६ :

काम को कैसे जीतें ?

काम-विकार पर विजय पाने का प्रयत्न करनेवाले एक भाई लिखते हैं —

“आपकी ‘आत्म-कथा’ के पहले खण्ड को पढ़कर बहुत-कुछ अनुभव हुआ है । आपने कोई भी बात छिपाकर नहीं रखी है, इसलिए मैं भी आपके आगे कोई बात छिपाकर नहीं रखना चाहता । ‘अनीति की राह पर’ पुस्तक भी पढ़ी, जिससे मालूम हुआ कि विषय-वृत्ति पर विजय पाने की खासतौर पर नयो जरूरत है । लेकिन विषय वासना इतनी खराब है कि योग-वासिष्ठ तथा स्वामी रामतीर्थ और स्वामी विवेकानन्द के ग्रन्थों को पढ़ते वक्त तो सब कुछ सारहीन मालूम

पढ़ता है, किन्तु उनको पढ़ना बन्द किया नहीं कि फौरन हमें विषय-वासनाएँ आ घेरती हैं। आँख, नाक, कान, जिह्वा को तो काबू में रिया जा सकता है, क्योंकि आँख बन्द की नहीं कि आँसू से देगने का विषय बन्द हो जाता है, और इसी तरह अन्य इन्द्रियों का हाल है, लेकिन जननेन्द्रिय का रास्ता तो जुदा ही मालूम पड़ता है। जब उसमें बेचैनी होती है, तब ऐसा हो जाता है मानों हमने जो कुछ पढ़ा वह सब व्यर्थ है। मैं अपना आहार सात्विक रखता हूँ, एक वक्त खाना खाता हूँ, रात को सिर्फ दूध पर ही रहता हूँ, फिर भी काम-विकार किमी भी तरह पीछा नहीं छोड़ता। यह समझ में नहीं आता, कि ऐसा क्यों होता है ? गीता में भी एक जगह भगवान् श्रीकृष्ण ने यही कहा है, कि आहार न करनेवाला मनुष्य इन्द्रियों के विषयों से तो मुक्त हो जाता है परन्तु उन विषयों की आसक्ति से मुक्त नहीं होता। वह आसक्ति तो परमात्मा के दर्शन से ही मिट सकती है।

"इस तरह ईश्वर के दर्शन होने पर ही विषयान्क्ति से मुक्त हुआ जा सकता है। अर्थात्, न तो ईश्वर-दर्शन हो और न विषय-वासना से मुक्ति मिले। मैं इसी पमोपेश में पड़ा हुआ हूँ। ऐसी हालत में क्या किया जाये ? क्या आप मेरे-जैसे विषय-वासना में फँस जानेवाले को उससे छूटने का कोई रास्ता नहीं बतायेंगे ?

"बहुत समय से मैं आपसे यह पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन झिझकता था। मगर जब आपकी 'आत्म-कथा' पढ़ी तो मुझे लगा कि मेरा यह बात पूछना अनुचित न होगा, साथ ही यह भी महसूस हुआ, कि ईश्वरी मार्ग में जो कठिनाइयाँ मालूम दे उनके बारे में पूछने में कोई सकोच नहीं होना चाहिए।"

इन भाई की जो हालत है वही और भी बहुतों की है। काम

पर विजय पाना मुश्किल जरूर है, किन्तु असंभव नहीं। और ईश्वर का कुछ ऐसा नियम है, कि जो काम को जीत लेता है वह ससार पर भी विजय पाकर मुक्त हो जाता है। इससे हम जान सकते हैं कि काम पर विजय पाना सबसे कठिन है। इसके लिए धीरज की बहुत जरूरत है, यह काम पर विजय पाने का प्रयत्न करनेवाले सब लोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन अक्षरी ज्ञान के अभ्यास में हमें लगन, धीरज और ध्यान की कितनी जरूरत पड़ती है, यह हम सब जानते हैं। इससे अगर तैराशिक का हिसाब लगाये तो हमें भालूम होगा कि अक्षरी ज्ञान के अभ्यास में धीरज आदि की जितनी जरूरत होती है उसकी बनिस्वत असंख्यगुना धीरज काम पर विजय पाने के लिए चाहिए।

यह तो हुई धीरज की बात। लेकिन काम पर विजय पाने में हम उपचार के बारे में भी इतने ही उदासीन रहते हैं। मामूली बीमारी को मिटाने के लिए तो दुनियाभर की दौड़-धूप करते हैं, डाक्टरों के घर छान डालते हैं, और जन्त-मन्तर को भी नहीं छोड़ते, लेकिन काम-रूपी महाव्याधि को दूर करने के लिए हम यह सब नहीं करते, थोड़ी-बहुत कोशिश के बाद ही थककर बैठ जाते हैं, और उल्टे ईश्वर तथा उपचार बतानेवाले के साथ शर्त करने लगते हैं कि यह कुपथ्य तो नहीं छोड़ सकते फिर भी आप हमारे काम-विकारों को दूर कर दें। इसीका यह नतीजा है कि काम-विकार को दूर करने के लिए हमारे अन्दर सच्ची लगन नहीं है। उसके लिए हम अपने सर्वस्व की बाजी लगाने को तैयार नहीं हैं। विजय-प्राप्ति के मार्ग में शिथिलता सबसे बड़ी एकावट है। यह सच है कि निराहार रहने से विकार दबते हैं, लेकिन आत्मदर्शन वगैरह उनकी आसक्ति नहीं जाती। मगर इस (गीता के)

श्लोक का मतलब यह नहीं कि काम पर विजय पाने के लिए निराहार धार्य है। इसका मतलब तो यह है कि निराहार रहते हुए कभी थको ही नहीं। ऐसी दृढ़ता और जगन में ही आत्मदर्शन हो सकती है। ऐसा होनेपर आनक्ति भी न रहेगी। लेकिन ऐसा अनशन दूसरे के कहने में या दिगामे के लिए नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो मन, ध्यान और शरीर का सहयोग होना चाहिए। यह सब हो, तो अन्न में विकार-शान्ति अवश्य होगी।

लेकिन निराहार ने पहले और भी बहुत स उपाय करने चाहिए। उनमें विकार शान्ति न हो तो कम तो जरूर हो जायेंगे। भोग-विलास के प्रमग-भाव का परित्याग कर देना चाहिए। उसके प्रति उदामीनता की वृत्ति पैदा करनी चाहिए। क्योंकि उसके प्रति उदामीन हुए बगैर किया हुआ उमता त्याग केवल बाहरी त्याग होगा, उसमें वह दबेगा नहीं। यह बताने की तो कोई जरूरत नहीं कि किस-किस बात का भोग-विलास बहें। जिस भी किसी चीज में विकार उत्पन्न हो उसीको छोड़ देना चाहिए।

आहार का प्रश्न ऐसा है जिसका हम सम्बन्ध में बहुत खयाल रखने की जरूरत है। मेरी मान्यता तो यह है कि जो लोग विकारों को दवाना चाहते हैं उन्हें घी-दूध का इस्तेमाल कम करना चाहिए। अपनेआप पका हुआ वच्चा बनाज खाकर रहा जा सके तो कृत्रिम अग्नि का जिससे स्पर्श हुआ है ऐसा—अर्थात् आग पर रांधा हुआ—माना न जायें, या कम पायें। फल और अधिकांश सब्जियों को कच्चा ही खाया जा सकता है और माना ही चाहिए। यह जरूर है कि कच्ची सब्जी का परिमाण बहुत कम रखा जायें, दो-तीन तोला कच्ची सब्जी ही पोषण के लिए काफी है। मिठाई और मिर्च-मनाओ को बिल्कुल छोड़ देना

चाहिए। यह सब सुझाने पर भी, मैं यह नहीं कह सकता कि इससे ब्रह्मचर्य की पूरी तरह रक्षा हो सकती है। मैं जानता हूँ कि आहार से ही ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन विकारोत्तेजक खाना खाते हुए तो मनुष्य को ब्रह्मचर्य-पालन की कोई आशा ही नहीं रखनी चाहिए।

परिशिष्ट

- (१) जनन और प्रजनन
- (२) सब रोगों का मूल
- (३) जितेन्द्रियता और कामुकता

: १ :

जनन और प्रजनन

['ओपन कोर्ट' नामक एक अंग्रेजी मासिक में लिखे श्री विलियम लोप्ट्स हेयर के एक लेख का अनुवाद]

प्राणि-शास्त्र में जनन

एककोषीय जीवों की खुदवीन से जाँच करने पर पता चला है कि अद्रव्यतम जीवों में वृद्धि के लिए शरीरों के टुकड़े अपने-आप हो जाते हैं। पोषण पाने से ऐसे जीवों के शरीरों की वृद्धि हो जाती है और जब वह अपनी जाति के लिहाज से बड़ा-से-बड़ा हो जाता है तब उसके दो विभाग होने लगते हैं और धीरे-धीरे शरीर के ही दो टुकड़े हो जाते हैं। साधारण सुविधाएँ यानी पानी और पोषण मिलते जाने पर, मालूम होता है, इन्हीं क्रियाओं में उसका सारा जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन ये सुविधाएँ न मिलने पर कभी-कभी दो कोषों का एक में मिलकर पुनर्यौवन होते हुए भी देखा जाता है, हालाँकि उनके मिलने से सन्तानोत्पत्ति नहीं होती।

बहुकोषीय जीवों में भी पोषण और वृद्धि की क्रियाएँ नीचे के जीवों के समान ही चलती हैं, परन्तु उनमें एक और नयी क्रिया देखने में आती है। शरीर के अलग-अलग कोष-पुञ्जों के प्रायः अलग-अलग काम होते हैं। कुछ पोषण प्राप्त करते हैं तो कुछ उसे बाँटने का काम करते हैं, कुछ गति के लिए हैं तो कुछ हिफाजत के लिए, जैसे कि चमड़ा। जिन्हें कुछ नये काम मिलते हैं वे कोष-पुञ्ज शरीर-विभाजन की प्राथमिक

क्रिया छोड़ देते हैं, मगर कुछ कोपपुजो के जिम्मे, जिन्हें शरीर में कुछ और भीतरी जगह मिलती है, वह काम बचा रहता है। दूसरे पुज, जिनमें अदल-बदल हो चुकी है, इनकी हिफाजत और खिदमत करते हैं मगर ये जैसे-के-तैसे ही बने रहते हैं। इनमें विभाजन पहले जैसा ही होता है, मगर बहुकोपीय शरीर के भीतर ही, और आगे जाकर कुछ तो बाहर ही निकाल दिये जाते हैं। तथापि उन्हे एक नयी शक्ति मिल जाती है। अपने पूर्वजों के समान दो टुकड़े हो जाने के बदले, उनके पुजो का विभाजन या वृद्धि अलग-अलग टुकड़े हुए बिना ही होती है। यह क्रिया तबतक चलती रहती है जबतक कि वह प्राणी अपनी जाति के लिहाज में पूर्ण वृद्धि को नहीं पहुँच जाता। मगर उसके शरीर में हम एक बात नहीं देख पाते हैं। वह यह कि मौलिक कीटाणुओं का काम केवल वाह्य जनन का ही नहीं रह जाता बल्कि आन्तरिक कोपो की उत्पत्ति के लिए भी वे, जहाँ कहीं जरूरत पड़ती है, कोप दिया करते हैं। इस प्रकार ये, किसी खास काम के लिए पहले ही से निश्चित न किये गये कोप, एक साथ ही दो काम करते हैं—यानी, आन्तरिक प्रजनन या शरीर का विकास और वाह्य जनन या वश-वृद्धि का काम। यहाँ हम प्रजनन और जनन इन दो क्रियाओं का अन्तर स्पष्ट समझ ले। एक और महत्वपूर्ण बात है। प्रजनन—आन्तरिक विकास—व्यक्ति के लिए परमावश्यक है, और इसलिए आवश्यक और पहला काम है, जनन या वश विस्तार का काम तो कोपो की अधिकता होने पर ही होगा, और इसलिए दूसरा और कम महत्व का है। शायद दोनों ही पोषण पर निर्भर रहते हैं। क्योंकि अगर पोषण पूरा न मिले तो आन्तरिक विकास का काम ठीक न हो सकेगा और न कोपो की कसरत होगी, न वश-विस्तार ही होने की आवश्यकता या सम्भावना होगी। इसलिए

जीवन का नियम यह है कि इस स्थिति में पहले प्रजनन के लिए जीव-कोषों का पोषण किया जाये और तब कहीं जनन के लिए। अगर पोषण पूरा न हो सके तो उसपर पहला हक होगा प्रजनन का और जनन की गिया वन्द रखनी होगी। यो हम सन्तानोत्पत्ति की रोक के मूल का पता भा सकते हैं और इसीकी पिछली स्थितियों, ब्रह्मचर्य और वैराग्य, तक प्राय जा सकते हैं। आन्तरिक प्रजनन की क्रिया कभी रक नहीं सकती, वह तो मरने पर ही रुकती है और इस प्रकार मृत की जड को भी हम देख पाते हैं।

प्राणि-शास्त्र में प्रजनन

मनुष्यों और पशुओं में लिंग-भेद अपनी चरमसीमा तक पहुँच गया है और सामान्य नियम बन गया है। इन जीवों का विचार करने के पहले हमें बीच की स्थिति को देखना पड़ेगा, यानी वह जो अलिंगिक स्थिति (एककोपीय जीव) के बाद और द्विलिंगिक स्थिति के पहले की है। इसे उभयलिंगी का नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों के गुण मीजुद होते हैं। अब भी कुछ ऐसे जीव हैं, जिनमें यह स्थिति देखने में आती है। उनमें आन्तरिक कोषों की वृद्धि तो उसी तरह होती जाती है, मगर कुछ कोष सरीर से बिल्कुल निकल जाने के बदले एक अग से दूसरे अग में चले जाते हैं और वही उनका पोषण नवतक होता रहता है जबतक कि वे अपने बल पर जिन्दा रहने के योग्य नहीं हो जाते।

विकाम का नियम यह मालूम पड़ता है कि चाहे एक-कोपीय जीव हो या बहु-कोपीय या उभय-लिंगी, सभी दशाओं में सन्तान का विकास वहाँ तक होते जाना मभव है। जहाँतक कि उसके माता-पिता का उसके

पैदा होने के समय तक हो चुका था। इस तरह यह तो व्यक्ति की ही उन्नति हुई। जब कभी उसे सन्तान होती है वह व्यक्ति ही पहले से उच्चतर स्थिति में पहुँचता है या पहुँच सकता है। फलतः उसकी सन्तान अपने माता-पिता के साधारण विकास को प्राप्त हो सकेगी। हर जाति और व्यक्ति के लिए जनन-शक्ति की अवधि अलग-अलग होगी, मगर आदर्श-रूप में तो वह यौवनावस्था में लेकर वृद्धावस्था के प्रारम्भ तक होती है। समय से पहले या वृद्धावस्था में सन्तानोत्पत्ति होने से, सन्तान में माता-पिता की निर्वलता उतर जायेगी। यहाँ, तब, हम शारीरिक नियमों के अनुसार सम्भोग-नीति का एक नियम देख पाते हैं। वश विस्तार और शरीर के आंतरिक प्रजनन के लिहाज से सन्तानोत्पत्ति के लिए सबसे अधिक फायदेमन्द समय केवल पूर्ण यौवन ही है।

यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है। उभय-लैंगिक सृष्टि के साथ-साथ एक नयी बात देखने में आती है। वह यह है कि दोनों लिंगों के उसके अंग सिर्फ अलग-ही-अलग नहीं रहते बल्कि स्वतन्त्र रूप से अपने-अपने शुरुक्रोष बनाते जाते हैं। नर-अंग तो पुराना आन्तरिक जनन का काम शुक्र-कोषों को बना-बनाकर (जिन्हें बाहर निकालकर मादा-पिंड में प्रवेश कराने के कारण वीर्यकीट कहते हैं) करता ही जाता है, इसी तरह मादा-अंग भी करता है, मगर अपने रज को निकालने के बजाय पुरुष-अंग के जीवकोष गर्भाधान के लिए रक्षित रखता है। हर हालत में, व्यक्ति के लिए, आन्तरिक प्रजनन प्राथमिक कार्य है और परमावश्यक है। गर्भाधान के बाद में हर क्षण जीव का आन्तरिक प्रजनन हाता रहता है। मनुष्य-जाति में यौवनावस्था में सन्तानोत्पत्ति हो सकती है, मगर सिर्फ जाति के लिए, उससे व्यक्ति को लाभ पहुँचना जरूरी नहीं है। नीची श्रेणियों के समान यहाँ भी अगर आन्तरिक प्रजनन की क्रिया रुक

जाये, या ठीक-ठीक न चले, तो बीमारी या मौत आयेगी। यहाँ भी जाति और व्यक्ति के हितों में चढा-ऊपरी है। अगर कोष उबरते न हों तो वाह्य-जनन में कोष खर्च करने से आन्तरिक प्रजनन के काम में बाधा पड़ेगी ही। हकीकत तो यह है कि सम्यक् मनुष्यों में सन्तानोत्पत्ति की ज़रूरत से कहीं अधिक सम्भोग हुआ करता है, और वह भी आन्तरिक प्रजनन के मत्तये, जिसके कारण रोग, मृत्यु और दूसरे कष्ट मेहमान बनते हैं।

मनुष्य-शरीर का कुछ और गौर से हम विचार करें। उदाहरण के लिए हम पुष्प-शरीर को लेंगे, यद्यपि ज़रूरी हेर-फेर के साथ स्त्री-शरीर में भी वे ही क्रियाएँ दिखलाई पड़ती हैं।

शुक्र-कोषों का केन्द्रीय खजाना ही जीव का सबसे पुराना और मौलिक ध्यान है। शुरु में ही गर्भस्थ जीव-कोषों की बढ़ती से, जिनका माता के शरीर से पोषण होता है, वह हर घड़ी बढ़ता रहता है। यहाँ भी जीवन का नियम है, 'शुक्र कोषों का पोषण करो।' जब वे बढ़ते हैं और उनका वर्गीकरण होता है, तब वे ज़रूरत के मृत्तात्रिक स्थायी या अस्थायी नये रूप या नये काम लेते हैं। जन्म की घड़ी से इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पहले शुक्र-कोषों को जो पोषण नाभि नाल से मिलता था वह अब मुँह के रास्ते मिलने लगता है। वे तादाद में जल्दी-जल्दी बढ़ने लगते हैं, और जहाँ कहीं पुगने अगों को दुरुस्त करने की ज़रूरत पड़ी, और ज़रूरत तो हमेशा वनी ही रहती है, वहाँ ये इस्तैमाल किये जाते हैं। नाडियों के जरिये ये अपने ध्यान में लेकर सारे शरीर में फैलाये जाते हैं। बड़े-बड़े समूहों में वे खास काम ले लेते हैं और शरीर के भिन्न-भिन्न अगों की मरम्मत करते हैं। वे हज़ारों बार मौत को गले लगाते हैं, जिसमें उनका कोष-समाज जीता रहे। मुँह कोष शरीर की तह पर आ जाते हैं, और

खासकर हाडो, दाँतो, चमड़े और वालो को मजबूत बनाने के काम आते हैं, जिसमे शरीर की ताकत बढे और ठीक हिफाजत हो। व्यक्ति के उच्च जीवन और उसपर निर्भर सभी बातों की कीमत इनकी मृत से चुकायी जाती है। अगर वे पोषण न ले, दूसरे कोषों को पैदा न करे, अलग-अलग न हो जायें, भिन्न-भिन्न वर्गों में न वेंटें, और अन्न में मरे नहीं तो शरीर टिक नहीं सकता।

शुक्र से या वीर्य से दो तरह के जीवन मिलते हैं—(१) आन्तरिक या प्रजनन का, (२) बाह्य या जनन का, वश-विस्तारवाला। जैसा कि हम कह चुके हैं, शरीर के जीवन का आधार आन्तरिक प्रजनन है और इसको तथा बाहरी जनन को एक ही आधार पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए यह सहज ही देखा जा सकता है कि खास-खास हालतों में ये दोनों क्रियाएँ सम्भवतः परस्पर-विरोधी हो सकती हैं, परस्पर शत्रुता रख सकती हैं।

प्रजनन और अचेतन

प्रजनन की क्रिया कुछ यन्त्र के काम की-सी नहीं है। प्रारम्भिक काल में कोषों के विभाजन से प्रजनन का जैसा सजीव कार्य होता था वैसा ही सजीव अब भी होता है—अर्थात्, वह बुद्धि और इच्छा पर निर्भर रहता है। यह सोचना असम्भव है कि जीवन का काम बिल्कुल निर्जीव कल की भाँति है। यह जरूर सच है कि मूलभूत बातें हमारी वर्तमान जागृति में इतनी दूर जा पड़ी हैं कि वे मनुष्य की या पशु की इच्छा के आधीन नहीं मालूम होती, परन्तु एक क्षण के बाद ही हमें मालूम पड़ जाता है कि जिस प्रकार एक पुष्ट शरीरवाले पुरुष की सभी बाह्य क्रियाओं का नियंत्रण उसकी इच्छा-शक्ति करती है—और उसका

काम ही यही है—उसी प्रकार शरीर के क्रमशः होते हुए सगठन के ऊपर भी इच्छा-शक्ति का कुछ अधिकार अवश्य होना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों ने उसका नाम अचेतन रखवा है। वह हमारे नित्य-नैमित्तिक विचारों से दूर होते हुए भी हमारा ही अंग-विशेष है। यह अपने कार्य में इतना जागरूक और सावधान रहता है कि हमारा चैतन्य कभी-कभी सुप्तावस्था में पड़ जाता है, यद्यपि वह सोता एक क्षण के लिए भी नहीं। हमारे अचेतन और अविनश्वर अंश की जो प्रायः अपूर्व हानि शरीर सुख के लिए किये गये विषय-भोग में होती है, उसका अन्दाजा कौन लगा सकता है ? प्रजनन का परिणाम मृत्यु है। विषय-सम्भोग पुरुष के लिए प्राण-घातक है और प्रसूति के कारण स्त्री के लिए भी वैसा ही है।

तब अचेतन ही वह जीव-शक्ति है, जो प्रजनन की कठिन क्रियाओं का संचालन करती है। इसका पहला काम है, गर्भ-स्थित जीव-पिण्ड को अन्य दूसरे कोषों से अलग करना। इसके बाद से जीव-पिण्ड को वह मौत तक, मूल शुक्र-क्रोषों को अपनेमें लेकर और उनको अपने-अपने अंगों में भेजकर, जिलाये रखता है। यहाँ कई नामी मानमशाम्रियों में में विरुद्ध जाता मालूम होऊँगा। मगर मेरी समझ में अचेतन का सम्बन्ध सिर्फ व्यक्ति से रहता है, न कि जाति में, इसलिए, उसका पहला काम है प्रजनन। सिर्फ एक तरह से कहा जा सकता है कि अचेतन का सम्बन्ध जाति से होता है—जहाँतक कि अचेतन व्यक्ति की उन्नति कर सका है, उसे जैसा बना सका है, वैसा ही बनाये रखना चाहता है। मगर वह असम्भव को तो सम्भव नहीं कर सकता। चेतन की सहायता से भी शरीरधारी का जीवन हमें के लिए वह बनाये नहीं रख सकता। इसलिए सम्भोग की प्रवृत्ति या चाह के जरिये वह अपने आपको पैदा करना चाहता है। यहाँ पर चेतन और

अचेतन मिल गये-मे कहे जा सकते हैं। मम्मोग से जो मामूली तीर पर आनन्द मिलता है, उसे व्यक्ति के सुख के अलावा किमी दूसरे हेतु की पूर्ति कहा जा सकता है। लेकिन व्यक्ति नहीं जानता कि इस उद्देश्य की पूर्ति की उसे कितनी अधिक कीमत देनी पड़ती है।

जनन और मृत्यु

इस क्षेत्र को वैज्ञानिक विवेचना के उद्घरणों में भर देना तो ठीक नहीं है मगर विषय के महत्त्व और सर्वसाधारण में फैले हुए इस सम्बन्धी भारी अज्ञान के कारण कुछ प्रामाणिक उद्धरण देने ही पड़ेंगे। एककोपी जीवों के सम्बन्ध में श्री रे लैंकेस्टर लिखते हैं —

“इनमें शरीर के टुकड़े हो जाने से वंश-विस्तार होता जाता है और इस प्रकार के जीवों में स्वाभाविक मृत्यु को कोई जगह ही नहीं है।”

श्री वीसमैन लिखते हैं—“स्वाभाविक मृत्यु तो सिर्फ बहुकोपीय जीवों में ही होती है। एककोपीय जीव उससे बच जाते हैं। उनके विकास का कभी अन्त नहीं होता, कि जिसकी तुलना हम मृत्यु से कर सकें, और नयी देह बनने के लिए पुरानी का नाश होता भी जरूरी नहीं है। विभाजन में दोनों ही समान वय के हैं, न कोई बूढ़ा है, न जवान। इस प्रकार एक-एक जीव की अनन्त श्रेणी चलती है, जिनमें हरेक उतना ही पुराना होता है जितनी कि जाति, और हरेक में अनन्त काल तक जीते रहने की शक्ति होती है—उसके टुकड़े होते हैं, मगर वह कभी मरता नहीं है।”

श्री पैट्रिक गेड्स लिखते हैं—“यों हम कह सकते हैं कि नये शरीर की कीमत मृत्यु है। नया शरीर पाने की कीमत कभी-न-कभी मृत्यु के रूप में देनी ही पड़ती है। कार्य-भेद से जिनमें स्वरूप का भेद

हैं ऐसे कोपो के पुत्र को शरीर कहते हैं। ऐसे शरीर का नाश अवश्यम्भावी है।” श्री वीसमैन के शब्दों में, “इस प्रकार शरीर तो कुछ हद तक जीवन के सच्चे आधार—शुक्रकोपो—को ढोनेवाला वाहकभर मालूम पड़ता है।”

श्री रे लैकेन्टर का भी यही विचार जान पड़ता है—“बहुकोपीय जीवों में शरीर के और अंगों में कुछ कोष अलग हो जाते हैं। ऊँची श्रेणी के जीवधारियों के शरीर, जो मरणशील होते हैं और जिनका काम अपनेसे अधिक महत्वपूर्ण और अमर संयोग-कलो या शुक्र-कीटों को सिर्फ कुछ दिनों के लिए ढोते रहनाभर है, इस दृष्टि से नितान्त अनावश्यक और क्षणिक माने जा सकते हैं।”

मगर हमारे सामने सबसे अधिक आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण बात तो है, ऊँची श्रेणी के जीवों में सन्तानोत्पत्ति और मृत्यु में घनिष्ठ सम्बन्ध का होना। इस विषय पर कितने ही वैज्ञानिक खूब स्पष्टता से लिखते भी हैं। प्रजनन का बदला मृत्यु है। कई जाति के जीवों में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, जिनमें कि वंश-वृद्धि में ही माता या पिता को प्रायः जान में हाथ घोंना पड़ता है। सन्तानोत्पत्ति के बाद भी जीना तो जिन्दगी की विजय है, जो हमेशा नहीं होती और किसी-किसी जाति में तो कभी नहीं। मृत्यु पर लिखे अपने लेख में महाकवि गेटे ने यह बात अच्छी तरह बताया है कि प्रजनन और मृत्यु का सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ है, और दोनों को ही मौत को बुलानेवाली क्रियाएँ कह सकते हैं। श्री पैट्रिक गेट्स इस विषय पर लिखते हैं—“प्रजनन और मृत्यु का सम्बन्ध निश्चय ही बहुत गाढ़ा है, मगर आमतौर पर इसे गलत तरीके से कहा जाता है। लोग कहते हैं कि जीवों को मर जाना है, इसलिए उन्हें बच्चे पैदा करने ही होंगे, नहीं तो जाति का अन्त

हो जायेगा । मगर आगे की बातों पर इतना जोर देने का खयाल तो प्रायः हमेशा बाद में ही आता है । सच्ची बात तो यह है कि बच्चे इसलिए पैदा नहीं किये जाते, बल्कि जीव इसलिए मरते हैं क्योंकि वे बच्चे पैदा करते हैं ।'

संक्षेप में श्री गेंटे का कहना है—“मीत होगी ही, इसलिए बच्चे पैदा करना जरूरी नहीं है, बल्कि सन्तानोत्पादन का अवश्यम्भावी फल ही मृत्यु है ।”

कितने ही उदाहरण देने के बाद श्री गेंड्स इन महत्वपूर्ण शब्दों में अपना लेख समाप्त करते हैं—“ऊँची श्रेणी के जीवों में वशोत्पत्ति के लिए होनेवाला बलिदान बहुत कम होगया है, मगर तो भी मनुष्यों में कामोपभोग के फलस्वरूप प्राणान्त हो सकता है । यह तो सभी कोई जानते हैं कि सयत भोग-विलास से भी शरीर कुछ दिनों बाद खाली हो जाता है और शारीरिक शक्तियों के घटने पर सभी बीमारियों का होना ज्यादा सम्भव होता है ।”

थोड़े में इस चर्चा का सारांश देकर इसे यों खत्म किया जा सकता है कि मनुष्यों में पुरुष सम्भोग से मीत के नजदीक पहुँचता है, और स्त्री बच्चे पैदा करने व उन्हें पालने-पोसने में ।

ऐसाशी से शरीर पर पड़नेवाले प्रभावों पर पूरा एक अध्याय ही लिखा जा सकता है । अखण्ड या प्रायः पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने-वालों के लिए सखलता, पूर्णायु, जीवनी-शक्ति, रोगों से रक्षा तो स्वाभाविक बात होती है । इसका एक सबूत यह है कि निर्वल मनुष्यों के बहुत-से रोग कृत्रिम रूप से इजेक्शन द्वारा जय शुक को खून में पहुँचाने से अच्छे हो जाते हैं ।

लेख के इस भाग में दिये गये निष्कर्षों को स्वीकार करने में पाठको

को हिचक हो सकती है। इसपर कई आदमी तुरन्त अनेक ऐसे बड़े-बूढ़ों के उदाहरण देंगे जिनके बहुत-से बाल-बच्चे हैं और फिर भी वे देसने में अबतक स्वस्थ और सवाल हैं। साथ ही आँकड़े देकर वे यह भी बतायेंगे कि अविवाहितों से विवाहित ही अधिक दिन जीते हैं। मगर इस हकीकत के सामने इन दलीलों की कोई वकत नहीं है, कि विज्ञान की दृष्टि में मौत सिर्फ जीवन के अन्त का ही नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी क्रिया है जो जन्म में ही शुरू होकर जीवन-रूपी क्रिया के साथ-साथ आजीवन क्षण-क्षण चालू रहती है। शरीर की मरम्मत करनेवाली जीवनी-शक्ति और शरीर को क्षीण करनेवाली विनाश-शक्ति दोनों ही जीवन-मरण की एकत्र रहनेवाली विभूतियाँ हैं। बचपन और नयी जवानी में पहली शक्ति यानी जीवन-क्रिया बढ़ती पर रहती है, प्रौढावस्था में दोनों क्रियाएँ साथ-साथ बराबरी से चलती रहती हैं, और जीवन के पिछले हिस्से यानी बुढ़ापे ~ दिनोंदिन मौत की क्रिया ही बढ़ती जाती है और अन्त में प्राणान्त के साथ बाजी मार ले जाती है। मौत की इस जीत की घड़ी को जो कोई क्रिया जरा भी निकट लाये, वह मौत की क्रिया का ही एक अंग गिनी जायेगी। और विषय-भोग ऐसी ही क्रिया है—खासकर जबकि वह बहुत अधिक किया जाये।

मैं केवल इसी बात पर जोर देना चाहता हूँ कि मौत कोई खास घटना नहीं है, बल्कि निरन्तर चालू क्रिया की परिणति उसका अन्तिम परिणाम है। जिन्हे अब भी इसमें सन्देह हो वे चार्ल्स माइनोट की (The Problem of age, Growth and Death by Charles S. Minot) और डा० केनेथ गुथरी की (Regeneration, the Gate of Heaven, by Dr. Kenneth Sylvan Guthrie) पुस्तकें पढ़ें।

मानस

जनन और प्रजनन की विरोधी शक्तियाँ शरीर को टिकाये रहती हैं, इसका पता शरीर के उच्च अंगों, जैसे, खासकर मानस (मस्तिष्क और ज्ञान-तन्तु-जाल) के कामों का विचार करने से चलता है। दोनों स्नायु-मंडल—ज्ञान-तन्तु-जाल तथा आज्ञावाहक—दूसरे सभी अंगों के समान जीवन के मूल-स्थान से लिये गये किसी समय के मूल-कोषों से बने हैं। सारे शरीर में उनकी बेरोक धारा बहती रहती है और खासकर दिमाग में तो बहुत बड़ी मात्रा में। इसलिए सन्तानोत्पादन के लिए या मजे के लिए ही उन कोषों की इस ऊर्ध्वगति को रोकने से उन अंगों के जीवन का खजाना चुकने लगता है और धीरे-धीरे उनकी हानि ही होती है। इन्हीं शारीरिक हकीकतों के आधार पर व्यक्तिगत सम्भोग-नीति बनती है, जिसमें अगर अखण्ड ब्रह्मचर्य नहीं तो सयम की सलाह तो दी ही जाती है।

इस सम्बन्ध में एक उदाहरण लीजिए। हिन्दू-धर्म और सामाजिक जीवन से जो लोग कुछ भी परिचित हैं वे जानते हैं कि हिन्दू लोग पहले तपस्या किया करते थे, और कुछ लोग अब भी करते हैं। इसके दो उद्देश्य होते हैं। एक तो शरीर को कायम रखना और उसकी शक्ति बढ़ाना, और दूसरा कुछ अलौकिक मानसिक शक्ति यानी सिद्धियाँ प्राप्त करना। पहले का नाम हठयोग है, और वह असाधारण रूप से शरीर को सम्पूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। दूसरे को राजयोग कहते हैं, और इसका अभ्यास मानसिक तथा योग-सम्बन्धी उन्नतियों के लिए किया जाता है। इतने पर भी इन दोनों ही योगों में एक बात समान रूप से मिलती है, और वह है शरीर-सम्बन्धी। यह बात पातञ्जल-योगदर्शन में दी है।

पचपलेशों में 'राग' तीमरा क्लेश है (२-३) । यह वह इच्छा, तृष्णा या आसक्ति है जो सुख भोगने या उसके माधनों के प्रति होती है । लेकिन

'सुखानुशायी रागः' (७-२)

यानी मुत्र में दुःख मिठा हुआ है, ज़मलिए विवेकीजनों को उसका त्याग करना चाहिए । योगदर्शन में पहले तो काम-व्यामना का मनीषा-निक पहलू से विचार किया गया है, इसके बाद शारीरिक दृष्टि में ।

योगाभ्यास की पहली सीढ़ी यमों की साधना है, जो पाँच हैं—अहिंसा, मत्स्य, अन्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । यह देयक आश्चर्य होता है कि अरुने को योगी कहनेवाले वक्रादी चौथे यम यानी ब्रह्मचर्य को या तो जानने ही नहीं या उसे बतलाते ही नहीं । लेकिन पतञ्जलि मुनि के अनुसार ब्रह्मचर्य की साधना से बहुत बड़े लाभ होते हैं । उनका कहना है—

ब्रह्मचर्यं प्रतिष्ठाप्य वीर्यलाभ ॥ (३८-२)

अर्थात्, जो ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित है उसे वीर्य या शक्ति-लाभ होता है । उसे तरह-तरह की सिद्धियाँ ह्मनगत होती हैं ।

श्री मणिगन्धर्व द्विवेदी कहते हैं —“यह तो शरीर-शास्त्र का सामान्य नियम है कि बुद्धि के साथ शुक्र का सम्बन्ध बहुत गाढ़ा है, और हम कहेंगे कि आध्यात्मिकता के साथ भी है । इस अमूर्त्य वस्तु का संचय करने से मनुष्य को शक्ति मिलती है, जिसे आदमी चाहता है । पहले इस नियम का पालन किये बिना कोई योग सफल नहीं होता ।”

यह भी कह देना चाहिए कि ब्रह्मचर्य-पालन की क्रिया तथा उद्देश्य शास्त्रीय और तानिक-रूप में भाष्यों में छिपे हुए दिये जाते हैं । जैसे कि कहा जाता है, सर्प के समान शक्ति सबसे निचले चक्र (अडकोप) से चढ़कर सबसे ऊँचे चक्र (मस्तिष्क) में जाती है ।

व्यक्तिगत सम्भोग-नीति

साधारणतः व्यक्तियों, समाजों या जातियों के अनुभवों से ही नीतिशास्त्र की रचना होती है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर मालूम पड़ता है कि किसी-न-किसी महापुरुष ने नीति के नियम बनाये हैं। मूसा, बुद्ध, कन्फ्यूशियस, सुकरात, अरस्तू, ईसा और उनके बाद के दूसरे महापुरुषों और दार्शनिकों ने अपने-अपने देश और ज़माने में मनुष्य के आचार की कुछ कमीटी ज़रूर रखी थी। इससे हम देख सकते हैं कि सर्वमान्य नीति-शास्त्र का आधार दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, शरीर-विज्ञान, और समाजशास्त्र के ऊपर रहता है। ये सब शास्त्र मिलकर वास्तविक या काल्पनिक मसाला दे देते हैं, जिसके ऊपर से कई सिद्धान्त अपने आप स्वयंसिद्धि-से निकल पड़ते हैं। उन्हीं सिद्धान्तों का संग्रह नीतिशास्त्र है। इसलिए किसी खास युग या सभ्यता की व्यक्तिगत सम्भोग-नीति उमीदात के आधार पर बनेगी, जिसका उस समय के लोगों पर उनके अपने अनुभवों से अधिक असर पड़ा होगा। यद्यपि सामाजिक सम्भोग-नीति के समान यह व्यक्तिगत सम्भोग-नीति भी समय-मय पर बदलती रहती है, मगर इनपर दोनों में ही कुछ ऐसी स्थिर बातें हैं जो कमोवेश स्थायी होती हैं।

इस युग के लिए व्यक्तिगत सम्भोग नीति निश्चित करते समय हमको आजतक की उन सभी बातों तथा सम्भावनाओं का खयाल रखना होगा, जिन्हें हम जानते हैं, और विद्वान लोग जिन बातों का समर्थन करते हैं उनपर खास तौर से ध्यान देना होगा अगर यह कहूँ कि मेरे लेख के पहले पाँच विभागों में दिखलायी गयी हकीकतों पर ध्यान देते ही किसी भी बुद्धिमान और ईमानदार पाठक के मन में कई तर्क-सिद्ध अनिवार्य परिणाम आयेंगे ही, तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की दृष्टि से जान पड़ेगा कि इन हकीकतों का एक ही परिणाम है और

वह है ब्रह्मचर्य का पालन । मगर इसके विरुद्ध हमें एक दूसरा प्राकृतिक नियम भी तुरत ही मिल जाता है । पहला नियम है प्राकृतिक उत्तेजना यानी काम-वासना का, और दूसरा और नया नियम है ज्ञान के, विज्ञान के, अनुभव के, विश्वास के और आदर्श के आधार पर निकले हुए ब्रह्मचर्य का । पहले नियम यानी काम-वासना की पूर्ति करने से बहुत शीघ्र ही बुढ़ापा और मृत्यु आती है, मगर नियम के पालन के रास्ते में इतनी कठिनाइयाँ पड़ी हुई हैं कि शायद ही कोई उसकी ओर ध्यान देता हो । लोग इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं होते । वे तुरत ही कहने लगते हैं—मगर, लेकिन—? यहाँ यह बात विचारणीय है कि योगियो और भिक्षुओं के लिए समय-नियम के जो कठिन नियम बनाये गये थे, उनका आधार केवल अन्ध-श्रद्धा या पौराणिक गपोंरे ही नहीं है, किन्तु इस लेख में बतलायी गयी शरीर-शास्त्र की बातों का विशिष्ट ज्ञान है ।

मेरी जानकारी में काउण्ट टाल्सटॉय से अधिक जोरों से या स्पष्ट तौर पर किसी दूसरे आधुनिक लेखक ने सभोग-नीति को नहीं बतलाया है । अतः मैं उनके कुछ विचार यहाँ देता हूँ —

“१०२ अपनी जाति को कायम रखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति— यानी काम-वासना—मनुष्य में स्वभाव से ही रहती है । अपनी पशुता की दशा में वह इस इच्छा की पूर्ति करके अपना काम पूरा करता है और इससे भलाई होती है ।

“१०३ मगर ज्ञान का उदय होते ही उसे जान पड़ने लगता है कि इस वासना की पूर्ति करने से खास उसकी अलग कुछ भलाई होगी, और वह अपनी जाति को कायम रखने के इगदे से विषय करने लगता है । यही विषय-सम्बन्धी पाप है ।*

*पाठकों को यहाँ यह याद रखना चाहिए कि टाल्सटॉय की पाप

“१०० पहली हालत में जबकि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपनी सारी शक्तियों को परमात्मा की सेवा में लगाना चाहता हो, तब उसके लिए सन्तानोत्पत्ति के हेतु से भी सम्भोग करना पाप होगा। जिसने अपने लिए ब्रह्मचर्य का मार्ग चुना है, उसके लिए विवाह भी स्वभाव से ही एक पाप होगा।

“११३ जिसने ब्रह्मचर्य का मार्ग चुना है, उसके लिए विवाह करने में यह पाप है कि अगर वह विवाह न करता तो शायद सबसे बड़े काम को चुनता, ईश्वर की सेवा में अपनी सारी शक्तियाँ लगाता, और इसलिए प्रेम के प्रचार और सबसे बड़े मंगल की प्राप्ति में शक्ति लगा देता, लेकिन विवाह करने से वह नीचे उतर आता है और अपना मंगल-साधन नहीं कर पाता है।

“११४ जिसने वश-रक्षा का मार्ग पकड़ा है, उसके लिए यह पाप है कि सन्तानोत्पत्ति न करने से या कम-से-कम कौटुम्बिक सबध न पैदा करने से, वह दाम्पत्य-जीवन के सबसे बड़े सुख से अपनेको वञ्चित रखता है।

“११५ इसके अलावा और सभी मुखों के समान, जो लोग सम्भोग के सुख को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, वे स्वाभाविक आनन्द को उतना ही अधिक कम करते जाते हैं।”

पाठक देखेंगे कि टाल्स्टॉय का सिद्धान्त सापेक्षिक है, यानी किसी के लिए परमात्मा की ही ओर से या किमी बड़े शिक्षक की ओर से पक्का नियम नहीं बना दिया गया है, किन्तु सभी को अपना-अपना मार्ग चुनना है। केवल इतना ही आवश्यक है कि जिसने अपने लिए जो मार्ग चुना है, वह उसीका पालन करे।

को परिभाषा सामान्य परिभाषा से अलग है। वह पाप उसको कहते थे, जो प्रेम के प्रदर्शन में यानी सबके प्रति शुभ कामना के रास्ते में बाधक हो।

ऐसी धर्म-नीति में एक के बाद एक, मगर उतरते हुए, निषेध होंगे। जो आदमी अखण्ड ब्रह्मचर्य में विश्वास करता है, किसी बड़े और ऊँचे शारीरिक तथा आध्यात्मिक लाभ के लिए जान-बूझकर इन्द्रिय-सयम का प्रयत्न करता है, उसके लिए किसी भी किस्म के सम्भोग का निषेध है। जिसने विवाह कर लिया है, उसके लिए पर-पुरुष या पर-स्त्री का सग मना है। इससे आगे बढ़कर अगर अविवाहत्वा के लिए जिनका अनियमित सम्भोग चलता है, वेश्या-सेवन जैसा जघन्य काम निषिद्ध है तो स्वाभाविक कर्म करनेवाले के लिए अप्राकृतिक कर्म बहुत ही बुरा है। इससे भी आगे चलकर किसी भी किस्म के व्यभिचारियों के लिए उसमें अतिशयता करनी बुरी गिनी जायेगी और नवयुवको व वच्चों के लिए उसमें उसका विचार स्थगित रखने को कहा जायेगा। सम्भोग-नीति का यही स्वरूप है।

मैं यह कल्पना ही नहीं कर सकती कि कहीं ऐसे आदमी भी मिलेंगे जो इस सामान्य सम्भोग-नीति को समझ न सकें। ऐसे थोड़े ही आदमी मिलेंगे, जो गम्भीरता-पूर्वक विचार करने के बाद भी इसका विरोध करें। मगर फिर भी ऐसी नीति का विरोध वाग्जाल या तर्कजाल से करने की प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है। लोग मान बैठते हैं चूँकि कि ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन है, इसलिए ब्रह्मचर्य का समर्थन करना ही अनुचित है। ऐसी दलील करनेवालों को तो तर्क के अनुसार अपने ही पति या पत्नी से सतुष्ट रहने—जो कि कुछ लोगों के लिए मुश्किल काम होता है—या दम्पती के बीच भी काम-तृप्ति की अति न करने, या केवल प्राकृतिक कर्म ही करने आदि बातों का भी विरोध करना चाहिए। वे अगर एक आदर्श का विरोध करते हैं तो वे सभी आदर्शों का विरोध करेंगे और हमें बुरे पापों और काम-लालसाओं के

गड्ढे में डालकर ही दम लेंगे। भला वे ऐसा क्यों न करें? सच पूछो तो एकमात्र सच्चा और तर्कपूर्ण नियम यह है कि हम अपने आदर्श के ध्रुवतारे को देखते हुए चले, जो कि हमें सभी भूलभुलैया से निकालकर, विरोधी नियमों का बल तोड़कर, सीधे रास्ते पर लेजायेगा इस भाँति समझ-बूझकर स्वेच्छापूर्वक इस नीति के अनुसार आचरण करनेवाले से यह आशा रखी जासकती है कि नौजवानी के अप्राकृतिक कर्मों से कहीं ऊँचे उठकर वह प्राकृतिक आचरण, चाहे वह अनियमित भले ही हो, करने लगेगा। इस स्थिति में से भी निकलकर दाम्पत्य-धर्म के सयम-नियम में बँध सकता है और अपने तथा अपनी सहधर्मिणी के लाभ के लिए जहाँतक वह कर सके सयम का पालन कर सकता है। यह नीति सम्भवतः उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी बना सके, नहीं तो उसे अतिशयता के गड्ढे में गिरने से तो बहुत-कुछ रोक ले सकती है।

सामाजिक सम्भोग-नीति

जैसे कि व्यक्तियों की समष्टि का नाम समाज है, ठीक वैसे ही व्यक्तिगत सम्भोग-नीति से ही सामाजिक सम्भोग-नीति पैदा होती है। दूसरे शब्दों में यो कह सकते हैं कि व्यक्तिगत सम्भोग-नीति में समाज कुछ वृद्धि करता है, कुछ मर्यादा जोड़ता है। इसका मुख्य उदाहरण विवाह-संस्था है। विद्वान् वैज्ञानिकों ने विवाह के इतिहास पर बहुत-कुछ लिखा है और इस सम्बन्ध में बहुत अधिक मसाला इकट्ठा किया गया है। इसलिए आजकल विवाह-संस्था में जो परिवर्तन सुझाये जा रहे हैं उनका उल्लेख कर सकने के लिए उपर्युक्त विद्वानों के निष्कर्षों का केवल सारांश भर दिया जायेगा।

मनुष्य-जाति में सन्तानोत्पत्ति के सम्बन्ध में माता का महत्व पिता से अधिक है। माता को ही लेकर कुटुम्ब की रचना होती है। फलतः

एक जमाने में मातृ-वश यानी माता के ही शासन की विधि प्रचलित थी और इसीलिए बहुपति-विवाह अथवा एक स्त्री के कई पति होने की प्रथा भी शुरू हुई थी। एशिया की कुछ आदिम जातियों में अब भी इस प्रथा के अवशिष्ट चिह्न पाये जाते हैं। कई पतियों में से जो सबसे बलवान् और रक्षा करने में समर्थ होता था, धीरे-धीरे उसका औरो से विशेष आदर होने लगा। और समय पाकर वह जिस पद पर प्रतिष्ठित हुआ उसीका विकास होकर पति का पद बना। माता के साथ जिन कई आदिमियों का सम्बन्ध रहता था, उनमें जो सबसे अधिक बलशाली, सुन्दर और सक्रिय होता, उसे दूसरों से कुछ ऊँचा पद दिया गया। अंग्रेजी भाषा में पति या गृहपति के लिए 'हसबैण्ड' (Husband) शब्द प्रचलित है। हसबैण्ड का मूल है—Husbandi, जिसके मानी होते हैं, घर में रहनेवाला। इसी एक शब्द में विवाह-संस्था का बहुत कुछ इतिहास भरा हुआ है। नभी पतियों में से जो पत्नी के साथ उसके घर पर रहता था, वह धीरे-धीरे गृहपति या हसबैण्ड कहलाने लगा। क्रमशः वह घर का मालिक बन गया और ऐसा ही कोई 'हसबैण्ड' जाति का सरदार और राजा बना। पुरुषों का शासन शुरू होते ही बहुपत्नीत्व की प्रथा चल पड़ी, जैसे कि स्त्रियों के राज्य में बहुपतित्व की प्रथा चली थी।

इसलिए, अगर सामाजिक रूप में नहीं तो अपने स्वभाव से ही, स्त्री बहुपतित्व के और पुरुष बहुपत्नीत्व के रिवाज को पसन्द करनेवाले होते हैं। पुरुष अपनी इच्छाएँ नभी ओर दौड़ाकर प्रायः अत्यन्त सुन्दरी स्त्री को ही पसन्द करता है। स्त्री भी वही करती है। लेकिन अगर स्त्री-पुरुषों की अनियमित, स्वाभाविक और मानसिक वामनाओं पर कोई लगाम न लगती, तो, क्या आदिम और क्या आधुनिक मनुष्य-

समाज का नाश निश्चय ही हो जाता। मनुष्य से नीचे दर्जे के और सभी जानवरों में इन सब इच्छाओं की अतिशयता है। समाज ने विवाह के रूप में यह नियन्त्रण खोजा और अन्त में एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री के साथ विवाह का नियम प्रचलित हुआ। इसका एक ही विकल्प है। और वह है स्त्री-पुरुषों का अनियमित मिलन। ऐसी अनियमितता के प्रचार से मनुष्य-समाज का और कम-से-कम आधुनिक समाज का नाश निश्चित है। इस विवाह-रूपी अकुश और अनियमितता के बीच हम महज ही सग्राम देख सकते हैं। वेश्या-गमन, अनियमितता और अवैध सहवास, व्यभिचार और तलाक़ों से नित्यप्रति यही सिद्ध होता है कि पुराने और आदिम सम्बन्धों के ऊपर एक पत्नी से ही विवाह-सम्बन्ध रखने की प्रथा अभी तक हावी नहीं हो सकी है। क्या कभी ऐसा हो सकेगा ?

इस बीच हमें एक और उपाय पर विचार करना जरूरी है, जो कि गुप्तरूप से बहुत दिनों से प्रचलित रहा है मगर हाल में ही जिसने वेशर्मी से सिर उठाना शुरू किया है। यह है, 'सन्तति-निग्रह'। इसका तरीका है ऐसी दवाओं या यंत्रों का प्रयोग करना, जिनसे गर्भाधान न होने पाये। गर्भाधान होने से स्त्री पर जो भार पड़ता है, उसके अलावा पुरुष को, और खासकर सद्भावना रखनेवाले पुरुष को, बहुत काफी समय तक मयम रखना पड़ता है। सन्तति-निग्रह से तो आत्म-सयम करने की कोई विशेषता ही नहीं रह जाती, और जबतक इच्छा ही कम न हो जाये, इन्द्रियाँ शिथिल न हो जाये, तबतक कामवासना को तृप्त करते जाना संभव हो जाता है। अलावा इसके, विवाह-सम्बन्ध के बाहर भी इसका असर जरूर पड़ता है। क्योंकि यह अनियमित, अनियंत्रित सन्तति-हीन सम्भोग के लिए दरवाज़ा खोल देता है, जोकि आधुनिक

उद्योगी, समाज-शास्त्र तथा राजनीति की दृष्टि से खतरनाक है। मैं इन बातों पर यहाँ विचार नहीं कर सकता। इतना कहना ही काफी है कि सन्तति-निग्रह के कृत्रिम उपायों से स्वपत्नी और पर-स्त्री के साथ अतिशय सम्भोग की सुविधा हो जाती है और, अगर मेरी शरीर-शास्त्र मन्त्रिणी दलीले सही हैं तो, इससे समाज और व्यक्ति दोनों का अकल्याण होना अनिवार्य है।

उपसंहार

जैसे मैं डाले हुए बीज के समान यह लेख भी कुछ ऐसे लोगों के हाथ पड़ेगा जो इससे घृणा करेंगे, और कुछ ऐसों की भी नज़र से गुज़रेगा जो महज आलस्य या अयोग्यता के कारण इसे समझ नहीं सकेंगे। जो लोग इसमें बतलाये विचारों को पहले-पहल सुनें, उनमें इसके प्रति विरोध-बुद्धि पैदा होगी, क्रोध भी उत्पन्न होगा, और बहुत ही थोड़े आदमियों को यह सच्चा और उपयोगी ज्ञान पड़ेगा, और उनके दिलों में भी शक़ाएँ तथा सन्देह उठेंगे। सबसे भोले-भाले लोग कह उठेंगे, “आपकी राय में तो किसी हालत में विषय-भोग करना ही नहीं चाहिए। अजी! तब तो सृष्टि का ही लय हो जायेगा। इसलिए आपके विचार जरूर ही ग़लत होने चाहिए।” मेरा जवाब है, कि मेरे पास ऐसा कोई भयानक रमायन है ही नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन करने के प्रयत्न से जितनी जल्दी सृष्टि का लय होगा, उससे कहीं अधिक तेज़ी से सन्तति-निग्रह के उपाय पृथ्वी को मनुष्यों के भार से हल्का कर देंगे। अतः सन्तान को जन्म लेने में रोकने का सबसे सफल तरीका ब्रह्मचर्य का ही है। मेरा हेतु बहुत सीधा-सादा है। मैं तो अज्ञान और स्वच्छन्दता के जवाब के रूप में कुछ दार्शनिक और वैज्ञानिक सत्यों को रखकर इस युग के लोगों में स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध शुद्ध करने में सहायता देना चाहता हूँ।

सब रोगों का मूल

[थर्स्टन नामक अमेरिकन लेखक ने 'विवाह का तत्त्वज्ञान' नामक एक पुस्तक लिखी है, जो मद्रास की गणेशन् फम्पनी से प्रकाशित हुई है। उसका सारांश नीचे दिया जाता है।]

'विवाह का तत्त्वज्ञान' के लेखक थर्स्टन ने १० वर्ष तक अमेरिका की सेना में काम किया है और 'मेजर' के पद तक पहुँचकर सन् १९१९ में नौकरी छोड़ी तबसे वह न्यूयार्क में रहते हैं। इन १८ वर्षों में लेखक ने जर्मनी, फ्रांस, फिलिपाइन द्वीप समूह, चीन और अमरीका में विवाहित दम्पतियों की स्थिति का सूख अव्ययन किया। इस अभ्यास के मूल में लेखक की अपनी अवलोकन-शक्ति तो थी ही, साथ ही उन्होंने प्रसूति-शास्त्र में निपुण और स्त्री-रोग-चिकित्सक सैकड़ों डाक्टरों से पत्र-व्यवहार भी किया। इसके अलावा उन्होंने सेना में भर्ती होनेवाले उम्मीदवारों की शारीरिक योग्यता की जाँच के आँकड़ों तथा सामाजिक आरोग्य-रक्षक मण्डलों के इकट्ठा किये हुए दूसरे आँकड़ों का भी ठीक उपयोग किया है।

लेखक ने सैकड़ों डाक्टरों से कैसे प्रश्न पूछे और उनके कैसे जवाब मिले, यह वह इस प्रकार बताते हैं —

प्र०—आजकल विवाहित स्त्री-पुरुषों में सगर्भावस्था में भी सम्भोग करने का रिवाज पड़ा हुआ है या नहीं ?

लगभग सभीका जवाब यही था कि ऐसा रिवाज पड़ा हुआ है।

प्र०—इस प्रकार सम्भोग करने से गर्भ को तथा गर्भिणी को जहर चढ़ना सम्भव है या नहीं ?

उ०—अवश्य सम्भव है ।

प्र०—इस सम्भोग के परिणामस्वरूप जो बालक होंगे, उनके अग विकृत होने की सम्भावना है या नहीं ?

उ०—बहुतसे डाक्टर तो खुद ही अमुक मुद्दत तक सम्भोग करने की इजाजत देते हैं, इसलिए वे कैसे लिखें कि बच्चों के अग विकृत होते हैं ? फिर भी २५ फीसदी ने तो लिखा है कि विकृत अगवाले बालक पैदा होते हैं ।

प्र०—अगर विकृताग बालको के जन्म का कारण सगर्भसम्भोग न हो, तो और क्या हो सकता है ?

उसके उत्तर में बहुत विभिन्नता है और बहुत से तो लिखते हैं कि हम कारण नहीं बतला सकते ।

प्र०—आजकल की शिक्षित स्त्रियाँ क्या गर्भाधान रोकने के साधनों का इस्तेमाल करनी हैं ?

उ०—हाँ ।

प्र०—इन साधनों से और कुछ नहीं तो क्या स्त्री की जननेन्द्रिय को बेहद हानि होनी सम्भव नहीं है ?

उत्तर में ७५ सैकड़ा डाक्टर लिखते हैं कि सम्भव है । इसके अलावा लेखक ने कितने ही दूसरे चौंकानेवाले आँकड़े दिये हैं, जो जानने लायक हैं । सन् १९२० में अमेरिका की सरकार ने फौज में लिये जानेवाले लोगों की अयोग्यताओं के सम्बन्ध में एक किताब प्रकाशित की थी । उसमें ये बातें मिलती हैं —

सेना में भर्ती करने की योग्यता के सम्बन्ध

मे कितने आदमियों की परीक्षा ली गयी ? २५ लाख १० हजार ।

इनमें कितनों को कोई-न-कोई शारीरिक

या मानसिक बीमारी थी ?

१२ लाख ८९ हजार ।

किमी भी सेना-सम्बन्धी काम के अयोग्य

कितने थे ?

५ लाख ४९ हजार ।

इन उम्मीदवारों की उम्र १८ से ४५ वर्ष तक थी ।

इतनी जाँच और अपने कई देशों के अवलोकन से लेखक ने कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं, जो लेखक के ही शब्दों में नीचे दिये जाते हैं —

१—प्रकृति का तो यह नियम है ही नहीं कि चूँकि पुरुष-स्त्री की परवरिश करता है और स्त्री उसकी व्याहता कहलाती है केवल इसीलिए वह पुरुष की गुलाम बनकर रहे और एक ही घर में उसके साथ रहकर अथवा एक ही विस्तर पर सोकर, नित्य ही उसके विषय का साधन बने ।

२—सर्वत्र ऐसा रिवाज पड गया है कि स्त्री विवाह-बन्धन में पडने में ही पुरुष की विषयेच्छा को तृप्त करने के लिए बँधी हुई है, और इस रिवाज के परिणाम-स्वरूप रात-दिन अमर्यादित विषय-भोग का साधन बनकर विवाहित स्त्रियों में से ९० फीसदी तो वेश्या के समान जीवन बिताती है ! ऐसी स्थिति उत्पन्न होने का कारण यह है कि विवाहित स्त्री का पति के साथ वेश्यापन स्वाभाविक और उचित माना जाता है, क्योंकि विवाह का कानून ऐसा ही मनवाता है, और यह भी माना जाता है कि पति का प्रेम कायम रखने के लिए स्त्री ऐसा करने के लिए बँधी हुई है ।

ऐसे सतत निरकुश विषय-भोग के अनेक भयकर परिणाम आते हैं । जैसे—

(१) स्त्री के ज्ञानतन्तु अत्यन्त निर्बल पड़ जाते हैं, जल्दी बुढ़ापा आ घेरता है, शरीर रोग का घर बनता है, स्वभाव चिड़-चिड़ा और अगडालू बन जाता है, और जो बालक पैदा होता है उसकी भी वह पूरी सार-सम्हाल नहीं कर सकती ।

(२) गरीबों में इनके बालक उत्पन्न होते हैं कि उनकी पूरी परवरिश और मार-नम्हाल अशक्य हो जाती है । ऐसे बालकों को रोग आ घेरते हैं, और बड़े होने पर वे गुनहगार बनते हैं ।

(३) ऊँचे वर्ग के लोगों में निरकुश विषय-भोग के कारण सन्तानोत्पत्ति को रोकने और गर्भपात के माधनो का इस्तेमाल होता है । इन साधनों का इस्तेमाल अगर आमवर्ग की स्त्रियों को सिखाया जाये तो प्रजा रोगी, अनीतिमान तथा भ्रष्ट होगी और अन्त में उसका विनाश हो जायेगा ।

(४) अतिशय सम्भोग के कारण पुरुष का पुरुषत्व नष्ट होता है, वह काम करके अपना निर्वाह करने के लायक भी नहीं रहता, और अनेक रोगों के परिणामस्वरूप वह अकाल में ही मर जाता है । अमरीका में आज विधुरों की अपेक्षा विधवाएँ २० लाख अधिक हैं । इनमें ऐसी बहुत कम ही हैं जो युद्ध के कारण विधवा बनी हैं । सच तो यह है कि विवाहित पुरुषों का बड़ा भाग ५० वर्ष की उम्र तक पहुँचने के पहले ही जर्जरित हो जाता है ।

(५) अतिशय सम्भोग के कारण पुरुष और स्त्री दोनों में एक प्रकार की हताशता आ जाती है । दुनिया में जो दरिद्रता है, शहरों में जो गन्दे और गरीब मुहल्ले हैं, वे मनुष्यों को मजदूरी न मिलने के कारण उत्पन्न नहीं हुए बल्कि आज की वैवाहिक स्थिति के कारण पैदा होनेवाले निरकुश विषय-भोग के परिणाम हैं ।

(६) गर्भावस्था में स्त्री जो विषय-भोग का साधन बनती है, सन्तति के भविष्य की दृष्टि से उसका परिणाम अत्यन्त भयकर है। गर्भावस्था में सम्भोग आदमी को पशु से भी हीन बनाता है। ग्याभन गाय साँड को अपने पास कभी आने ही नहीं देगी, फिर भी यदि साँड उसपर बलात्कार कर ही डाले तो जो बछड़ा पैदा होगा वह विकृतांग होगा—यानी उसके या तो तीन या पाँच पैर होंगे, या दो पूँछें होंगी, अथवा दो सिर होंगे। केवल मनुष्य ही यह मानता मालूम पड़ता है कि पशुओं को ऐसे अत्याचारों के जो परिणाम भोगने पड़ते हैं वे मनुष्यों को नहीं भोगने पड़ते इस मान्यता के पीछे भी एक भ्रम छिपा हुआ है। वह यह कि पुरुष से बहुत दिनों तक विषय-तृप्ति किये बिना रहा ही नहीं जा सकता। इस भ्रम की उत्पत्ति भी स्पष्ट है। हमेशा ही अगर विस्तर पर विकारोत्तेजक सगी मौजूद हो, तो भला पुरुष विषय-तृप्ति किये बिना कैसे रह सकता है ?

किन्तु डॉक्टरों के अभिप्रायो और अवलोकन के परिणामस्वरूप जाना गया है कि गर्भावधान के पहले की स्थिति में अगर अतिशय सम्भोग अनिष्ट-मूलक है तो गर्भावस्था में होनेवाला सम्भोग तो नरक की खान ही है। इसके परिणामस्वरूप बालको में ठेठ पागलपन तक के रोग होने संभव हैं और खुद स्त्री के अपने दुःख का पार नहीं रहता, क्योंकि गर्भावस्था में किसी स्त्री को सम्भोग की इच्छा नहीं होती।

इसके बाद लेखक चीन, भारत और अमरीका में एक ही घर और एक ही कमरे में अनेक स्त्री-पुरुषों के सोने से अनीति तथा निर्वीर्यता का जो साम्राज्य फैल गया है, उसकी बात करते हैं और फिर इस स्थिति के निवारण के उपाय बतलाते हैं।

इन उपायों में कितने तो विवाह के कानून में सुधार करने के हैं,

मगर जो उपाय आदमी के हाथ में है उन्हें भी लेखक ने बतलाया है । कानून तो जब सुधरे तब देखा जायेगा, किन्तु कुछ सुधार तो ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य खुद ही अमल में ला सकते हैं । जैसे —

(१) इस कुदरती नियम का खूब प्रचार करना चाहिए कि सन्तानोत्पत्ति की इच्छा बगैर, स्त्री-पुरुष का संयोग नहीं होना चाहिए ।

(२) इस मिथ्यान्त का प्रचार करना चाहिए कि केवल पति होने के कारण ही पुरुष को स्त्री की सन्तानोत्पत्ति की इच्छा के बिना उसे स्पर्श करने का अधिकार नहीं मिलता ।

(३) इस ज्ञान का प्रचार करना चाहिए कि केवल विवाह-सम्बन्ध में जुड़ जाने से स्त्री पति के साथ एक ही कमरे में और एक ही विस्तरे पर सोने के लिए बँधी हुई नहीं है । इतना ही नहीं बल्कि सिवा सन्तानोत्पत्ति के हेतु के उनका इस तरह से सोना गुनाह है ।

इतने नियमों का पालन हो तो, लेखक का कहना है सत्कार के बाधे रोगों का नाश हो जायेगा—गरीबी नष्ट हो जायेगी, रोगी और विकृतांग बालक नहीं होंगे, विरोध और झगड़े दूर होकर लड़ाइयाँ भी रुकेगी और स्त्री-पुरुष के लिए लोक-कल्याण के अर्थ पुरुषार्थ करने का मार्ग अधिक प्रशस्त हो जायेगा ।

X

X

X

‘विवाह का तत्त्वज्ञान’ पुस्तक प्रकाशित होने पर लेखक ने उसे अपने मित्रों के पास भेटस्वरूप भेजा । उनमें से एक वहन ने उन्हें एक पत्र लिखा, जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने विचारों को विशेष स्पष्ट करने-वाली और अपने बतलाये हुए अभिप्राय को अकाट्य युक्तियों से अधिक मजबूत करनेवाली एक छोटी पुस्तक और प्रकाशित की, जो पहली से

भी अधिक मननीय और महत्त्वपूर्ण है ।

उस बहन के पत्र का आशय संक्षेप में यह है “आपकी पुस्तक के लिए अनेक धन्यवाद । अत्यन्त विषय-भोग ही हमारे रोगों का मुख्य कारण है, ऐसा बतलानेवाली आपकी पुस्तक पहली ही कही जा सकती है । विषयेच्छा महापुरुषों में भी होती है । कई महापुरुष इससे मुक्त हैं और कई सामान्य मनुष्यों में यह अत्यन्त प्रबल होती है । परन्तु इसकी वास्तविक शारीरिक आवश्यकता कितनी है, मानली हुई कहलानेवाली कितनी है, और केवल आदत पड़ जाने से कितनी बढ़ी है, इसकी जाँच करना जरूरी है । मसलन तीन वर्ष के लिए समुद्र पर ब्रह्म मछली के शिकार को जानेवाले पुरुष के शरीर पर या ऐसे ही अन्य कारणों से लम्बी मुद्दत तक स्त्री से जुदा रहनेवाले पुरुष के शरीर पर इसका क्या असर होता है, यह जानना जरूरी है । एक बात और । अति विषय-भोग के अनिष्ट परिणाम से तो इकार नहीं, परन्तु क्या सन्तति-निग्रह के कृत्रिम साधनों की भी जरूरत नहीं है ? गर्भपात या अविवाहितों से होनेवाली सन्तानोत्पत्ति के बजाय क्या यह ठीक नहीं है कि कृत्रिम साधनों का प्रयोग करके सन्तानोत्पत्ति ही न होने दी जाये ? प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध आचरण करनेवाले मनुष्य सन्तानोत्पत्ति रोकने के परिणाम-स्वरूप बाँझ होकर बिना सन्तान के मर जाये तो उसमें समाज का क्या विगडता है ? तीसरी बात यह है । मानलो कि हम सब सयमी बन गये । तो भी सामाजिक प्रमाण तभी निभ सकता है जबकि सामान्यतः प्रत्येक दम्पति को तीन सन्तान से ज्यादा न हो, और इसका यही अर्थ हो सकता है कि दम्पती अपने जीवन में गिनी-गिनायी बार ही सम्भोग करे । इतना समय क्या शक्य है ? सशक्त और सुस्वस्थ पुरुषार्थी मनुष्य क्या दीर्घकाल तक समय का पालन कर सकेगे ?”

दो कामनाएँ

इस पत्र के उत्तर में लिखी गयी पुस्तक का सारांश निम्न प्रकार है —

सामान्यतः पुरुषों में आहार की इच्छा के अतिरिक्त दो कामनाएँ रहा करती हैं। एक कामना सुन्दर स्त्री के संग विषयभोग की, और दूसरी कामना पुरुषार्थ की—यानी धर्म, अर्थ और मोक्ष की। इन दोनों में परस्पर सम्बन्ध है, और दोनों एक-दूसरे पर असर करनेवाली हैं। बहुतांश में विवाह-पूर्व के अत्यन्त विषयभोग से पुरुषार्थ की कामना मरी हुई होती है, और बहुतों में विवाह-बाद के थोड़ेसे वर्षों में ही अत्यन्त विषयभोग करने से मर जाती है अथवा मन्द पड़ जाती है। स्वस्थ वीर्यवान् पुरुषों में विषयेच्छा समान होती है, परन्तु यदि पुरुषार्थ की कामना प्रबल हो जाये तो विषयेच्छा दीर्घकाल तक के लिए मन्द पड़ जाती है। सच्ची जरूरत है किसी महान् ध्येय की, कि जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य अपनी सारी शक्ति लगा देने का सकल्प करले।

ऐसे ध्येय अनेक हैं। एक सामान्य ध्येय तो उत्तम सन्तति पैदा करना ही है। अपनी स्त्री की स्वाभाविक सन्तानेच्छा को तृप्त कर स्त्री को प्रसन्न रखकर स्वस्थ बालक पैदा करके उसे बच्चे का पालन-पोषण करने, उसे शिक्षित करने तथा योग्य नागरिक बनाने में सलग्न रहने से विषयेच्छा लुप्त हो जानी चाहिए। इन तमाम प्रवृत्तियों के लिए उसे अपने शरीर को बलवान् बनाना चाहिए, शारीरिक श्रम भी खूब करना चाहिए। इसके सिवा उसे चाहिए कि स्त्री के साथ एक विछीन में न सोये। दूसरा ध्येय है कीर्ति का, यानी, मनुष्यों का कल्याण करके या अन्य कोई भारी पराक्रम करके नाम कमाना। सम्भव है कि मनुष्य यश को प्राप्त करके विषयेच्छा विशेष अच्छी तरह से भोगने का अवसर प्राप्त

करना चाहे, किन्तु कीर्ति की लालसा मूल वासना को उस वक्त के लिए तो दवा ही देती है।

स्त्री ही प्रजा के आदर्शों की जननी है। ये आदर्श स्त्री से ही पुरुषों में आते हैं, और इनकी पुष्टि की प्रेरणा भी स्त्रियों से ही मिलती है। इसलिए, मैं तो कहूँगा कि जिस समाज में स्त्री की कीमत ज्यादा है, जिस समाज में स्त्री उर्वशी की तरह विक्रम के वश है, वह समाज अधिक उत्कर्षशील है। जिस देश में स्त्री की कीमत कम है, अर्थात् जहाँ स्त्री प्राप्त करने में पुरुषों को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, उस देश में गरीबी और गन्दगी ज्यादा होती है। अतः जहाँ स्त्री का मूल्य अधिक होता है वही प्रजा सम्पत्तिशाली हो सकती है।

वहेल के शिकार को जानेवाले और दीर्घकाल तक स्त्री का वियोग सहनेवाले माँझियों के बारे में आपने पूछा है। पर इन लोगों को खूब काम करना पड़ता है, इसलिए इनके स्वास्थ्य पर तो विषयेच्छा की अतृप्ति का कोई असर नहीं ही पड़ेगा। हाँ, इन लोगों को जब कोई काम न हो तो इन्हें विषय-तृप्ति की अनेक बुरी आदतें पड़ ही जाती हैं। ये लोग शिकार से वापस लौटकर अपनी सारी कमाई विषय-भोग और शराब खोरी में गंवा देते हैं, क्योंकि इसी ध्येय को सामने रखकर ये शिकार के लिए जाते हैं।

कृत्रिम साधन

कृत्रिम साधनों द्वारा सन्तानोत्पत्ति रोकने का जो प्रश्न आपने किया है, वह गम्भीर है, उसका जवाब ज़रा विस्तार से देना पड़ेगा। इन साधनों से नुकसान नहीं होता ऐसा सबूत तो नहीं ही मिलता, ऐसा मैं अपनी खोजों और अवलोकन के फलस्वरूप जोर देकर कह

सकता हूँ। बल्कि, अनुभवी और ज्ञानवान स्त्री-रोग-चिकित्सक तो साफ तौर पर कहते हैं कि शरीर और सदाचार पर इन साधनों का असर बहुत बुरा पड़ता है। और यह प्रत्यक्ष ही है। इस सम्बन्ध में एक-दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। बालक की इच्छा न होने पर सयम का प्रेरक बल कोई नहीं रहता। मनुष्य उस स्त्री में ही रम जाता है और उसकी पुरुषार्थ-कामना मन्द पड़ जाती है। स्त्री उसे दूसरी स्त्रियों के पास जाने से रोकने के लिए अपना ही गुलाम बनाने की चेष्टा करती है, इधर बहुत समय तक गर्भ-निरोध करने से उसकी अपनी विषयेच्छा प्रबल होती ही जाती है। नतीजा यह होता है कि कुछ ही वर्षों में पुरुष निर्वीर्य बन जाता है और किसी भी रोग का सामना करने की उसमें शक्ति नहीं रहती। इस निर्वीर्यता को रोकने के लिए बहुत बार अनेक भद्दे साधनों का उपयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप स्त्री-पुरुष में एक-दूसरे के प्रति तिरस्कार पैदा होता है और अन्त में तलाक यानी विवाह-विच्छेद की नीवत आ जाती है।

ज्ञानकार लोग कहते हैं कि स्त्रियों को होनेवाले 'कैंसर' जैसे रोगों का मूल कारण इन साधनों का इस्तमाल ही है। स्त्रियों के कोमल-से-कोमल मज्जातन्तुओं पर इन कृत्रिम साधनों का बहुत बुरा असर पड़ता है और उससे अनेक रोग पैदा होते हैं।

बहुत से अनुभवी डाक्टर मानते हैं कि कैंसर जैसे रोग कृत्रिम साधनों के इस्तमाल से ही होते हैं और बाकी के दूसरे रोग इन साधनों के कारण होनेवाले अति सभोग से पैदा होते हैं।

बहुत से प्रतिष्ठित डाक्टरों का यह भी कहना है कि इन कृत्रिम साधनों के कारण बहुत-सी स्त्रियाँ बांझ होजाती हैं, स्त्री का जीवन शुष्क होजाता है और उसके लिए ससार बहरीला बन जाता है।

जज लिण्डसे का भ्रम

अमेरिकन जज लिण्डसे ने इन कृत्रिम साधनों की खोज को बहुत महत्व दिया है, पर उससे जो भयकर नाश होता है उसका उन्हें भान नहीं है। ज़रा देखिये तो, पेरिस में पचहत्तर हजार तो रजिस्टर की हुई ही वेश्याएँ हैं, और उनमें कई गुना अधिक रजिस्टर न की हुई खानगी वेश्याएँ हैं। फ्रांस के अन्य ज़हरो में भी इस गन्दगी की कोई हद नहीं है। जननेन्द्रिय के रोगों का भी कोई ठिकाना नहीं है। हजारों स्त्रियाँ इन्हीं रोगों से दुःखित हो डाक्टरों की तलाश में रहती हैं। कितने ही वर्षों से फ्रान्स में जन्म-सख्या मृत्यु-सख्या से कहीं गिरी हुई है। नैतिक दृष्टि से फ्रान्सवासियों का नाम समार में बहुत घट गया है और फ्रान्स की पुत्रियाँ गुलामी के व्यवसाय में ज्यादा-से-ज्यादा लगती जाती हैं। अन्तिम १०० वर्षों में फ्रान्स का यह हाल हुआ है, फिर भी जज लिण्डसे को अपने साधनों का नयी खोज के नाम से वर्णन करते शर्म नहीं आती।

महाभयकर बात तो यह है कि एक मर्तवा ऐसे कृत्रिम साधनों का प्रचार वेधड़क होने लग गया कि फिर इस भद्दे ज्ञान को रोकने का कोई उपाय नहीं, और उसके प्रचार को रोकने की किसीमें शक्ति भी नहीं रहेगी। फिर, सबसे पहले ये बातें प्रजा के युवक-वर्ग में ही पहुँचती हैं। फ्रान्स के वेश्यागृहों में कोमलवय की कुँवारी और विवाहिता अभागी स्त्रियों के जीवन और नीति का हाट लग रहा है।

जज लिण्डसे, बहुत वर्ष हुए जब, अपने देश के युवा अपराधियों की अदालत के न्यायाधीन रह चुके हैं। इन युवा अपराधियों की ज़बानी प्राप्त होनेवाले वगानों का न्यायाधीश ने उल्टा ही उपयोग किया है, और अपनी पुस्तक में इन उल्टे साधनों की सिफारिश करके

तमाम प्रजा को उल्टी राह लगाया है ।

परन्तु अपनी ही पुस्तक में दिये हुए प्रमाणों का रहस्य भला खुद उन्हें न सूझा होगा ? वर्जीनिया एलिस नाम की एक स्त्री का पत्र इन न्यायाधीश महाशय ने अपनी पुस्तक में दिया है । वह बेचारी लिखती है कि मैं चार होशियार डाक्टरों से मिल चुकी हूँ, और मेरा पति दूसरे दो डाक्टरों से सलाह ले आया है; इन छहों डाक्टरों ने सलाह दी है कि कृत्रिम साधनों को काम में लाने से चाहे कुछ समय तक तन्दुरुस्ती पर असर पड़ता न दिखाई दे, परन्तु थोड़े ही समय के बाद स्त्री-पुरुष दोनों ही हाय मलने लगते हैं, और इस अनिष्ट से ऐसा दर्द होता है कि जिसके लिए अपेण्डिसाइटिस कहकर ऑपरेशन किया जाता है, जब कि दर्द असल में दूसरा ही होता है । क्या ये डाक्टर झूठे हैं ? लेकिन ऐसा कहने में उन्हें कोई लाभ नहीं है । उल्टा कृत्रिम साधनों का उपयोग करने से रोग बढते हैं और उनका व्यवसाय ज्यादा चलता है । पर ये डाक्टर अनुभवों, प्रतिष्ठित और लोक-हित को समझनेवाले थे ।

जज लिण्डसे और उनके अनुयायी अब जोर-शोर के साथ उन कृत्रिम साधनों के प्रचार में लग गये हैं । यदि यह प्रचार बढता रहा तो देश में हजारों नीमहकीम इन साधनों को लेकर फिरते रहेंगे और बड़ा नुक़सान पहुँचायेंगे ।

जज लिण्डसे खुद ही मन्तानोत्पत्ति रोकने के साधनों का प्रचारक एक मण्डल स्थापित कर बैठे हैं और सतयुग का उदय करनेवाली एक सन्ध्या के तौर पर उसका वर्णन करते हैं । पर, सतयुग तो नहीं, उल्टे भयकर कलियुग उसमें से पैदा होगा, इसमें शरा भी सन्देह नहीं है । जन-साधारण में इन साधनों का प्रचार हुआ तो लोग बिना मौत मरेंगे,

सिसक-सिसककर मरेंगे, और शायद इस तरह सत्यानाश होगा तभी कही भावी प्रजा इन साधनों से महामारी की भाँति भागना सीखेगी ।

जज लिण्डसे का उद्देश्य बुरा नहीं है । वह बेचारे तो सिर्फ यह चाहते हैं कि प्रत्येक कुटुम्ब में बच्चों का अन्धाधुन्ध बढ़ना रुक जाये, यानी जितने स्त्री चाहे और जितनों की पुरुष परवरिश कर सके उतने ही बच्चे हो । उनका दूसरा उद्देश्य यह है कि स्त्रियों में विषय-सेवन की जो स्वाभाविक इच्छा है उसे तृप्त करने का उपयुक्त साधन उन्हें मिल जाये । इस बात का भूत उनकी अदालत में आनेवाली निर्लज्ज लड़कियों ने उनके मन में पैदा किया है । पर मेरा तो यह मानना है कि उनकी अदालत में आकर ऐसी गवाही देनेवाली लड़कियाँ अपवाद-रूप ही होगी । दूसरी बहुत-सी लड़कियों से मैं मिला हूँ, वे विषय-इच्छा की बातों को जज लिण्डसे के सामने बयान देनेवाली लड़कियों की तरह कवित्व और तत्त्वज्ञान का मुलम्मा बढ़ाकर तो कही नहीं सकती । बहुत-सी समझदार लड़कियाँ और माताएँ जानती हैं कि यह इच्छा केवल भ्रम है । परन्तु जज लिण्डसे के सामने कई वर्षों से कितनी ही ऐसी नासमझ लड़कियाँ आती हैं कि जिससे उनके जैसे विवाहित, अघेड उम्र के, विद्वान पुरुष भी गुमराह होगये और अनिच्छित बालकों की उत्पत्ति रोकने के साधनों की एक किताब ही उन्होंने लिख डाली । नहीं तो ऐसा कौन होगा, जो इतना ज्ञान होने पर भी निर्भय होकर कॉलेज में पढ़नेवाले लड़के-लड़कियों को सूखपूर्वक सह-चार-सुख भोगने को कहे और उसके लिए कानून बनाने का आन्दोलन करे ? यदि उनका ज्ञान ठिकाने होता, तो उन्हें मालूम होता कि कितने ही सुन्दर तेजस्वी युवक इस पाप से आत्म-हत्या करना सीखते हैं, क्योंकि उनका पुरुषार्थ नष्ट होकर जिन्दा रहने की इच्छा भी मर जाती है । यदि जज लिण्डसे को यह पता न होता तो मानसरोग-चिकित्सकों से

उन्हें मालूम हो जाता कि जवानी में विषयेन्द्रिय को भडकाने में युवक शराबी, चोर-लुटेरे और मिठल्ले बन जाते हैं। यदि जज लिण्डने की बुद्धि मारी न गयी होती तो भला क्या वह यह लिखते कि पुरुष की विषयेच्छा तृप्त करना और उसकी वेग्या बनना स्त्री का धर्म है ?

एक ही उपाय

इन अवल के दुग्मनों को कौन समझाये कि प्रजा में जन्म-मृत्यु की वृद्धि बहुत बढ जाने पर उसे रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है— और वह है, विषय-भोग से निवृत्ति ? इन लोगों की आँखें यह क्यों नहीं देख सकती कि पशुओं में यही उपाय अमोघ है ? ये लोग इस बात को क्यों नहीं समझते कि इन कृत्रिम माधनों ने स्त्रियाँ वेग्या और कुपय-गामिनी हो जाती हैं और पुरुष नपुमक हीजड़े बनते हैं ?

स्वास्थ्य के लिए विषय-भोग आवश्यक है, इस भ्रम को दूर करना प्रत्येक डाक्टर और अनुभवी सलाहकार का फर्ज है। मैं अपने अनुभव और अनेक डाक्टरों से विचार-विनिमय के बाद कहता हूँ कि कई वर्षों तक विषय-भोग न करने से कुछ भी हानि नहीं होती, उल्टे बेहद लाभ होता है। कितने ही जवानों में जो उछलता हुआ उत्साह और प्रकाश-मान तेज दिवाई पड़ता है, वह उनके विषय-भोग का नहीं बल्कि उनके समय का फल है। हरेक पुरुषार्थी मनुष्य जाने-अनजाने इस मूल का पालन करता है। विषय-वासना की तृप्ति में खर्च की जानेवाली शक्ति पुरुषार्थ-सिद्धि में आमानी से लगायी जा सकती है, और जितना ज्यादा शक्ति का समय होगा उतनी ही ज्यादा सिद्धि होगी।

मनुष्य कई सदियों से कीमिया की तलाश में भटकते है। इस सूत्र में जो कीमिया भरा है वैसा और कहाँ मिलेगा ?

स्त्रियों का कर्त्तव्य

स्त्रियो को भी जागृत और सावधान होने की जरूरत है। उन्हें यह दृढ़ निश्चय करना चाहिए, कि हम पुरुषों के विषय का माधन नहीं हैं, और ऐसे साधन के रूप में इस्तेमाल किये जाने का सख्त विरोध करना चाहिए। पुरुष कमाकर उन्हें गिलायें, उसके लिए इतना उपद्रव क्यों ? वे घर-गृहस्थी चलाये, बच्चों को पाले-पोपे, उन्हें शिक्षित बनाये, घर को प्रसन्नतामय कर दें, बच्चों और पति को चैतन्यवान बनादे, और अपने खिलते हुए पुत्र-पुत्रियों को सुमार्ग पर लगाये रहे—इससे ज्यादा स्त्री का कर्त्तव्य और क्या हो सकता है ? और इस कर्त्तव्य के बदले में तो स्त्रियो को पुरस्कार दिये जाने चाहिए, उनके लिए खास सुविधाएँ कर देनी चाहिए।

ब्रह्मचारिणी जोन

जैसे पुरुष विषयेच्छा को पुरुषार्थेच्छा में बदल सकता है, वैसे ही स्त्री भी कर सकती है। महान् आदर्शों को सामने रखकर अपने जीवन-धन, अपने तमाम आकर्षण को लेकर वे भारी-से-भारी पुरुषार्थ कर सकती है। इतिहास में ऐसा सबसे ऊँचा आदर्श देवी जोन (जोन आफ आर्क) का है। उसमें उसके निष्कलक कीमार्थ, उसके निर्मल ब्रह्मचर्य के सिवा दूसरा कौन-सा बल था ? फ्रांस में १५ वीं सदी में कैमी भयकर स्थिति फैली हुई थी। चारों तरफ दारिद्र्य, दुःख और दुष्टता का साम्राज्य था। फ्रेंच सेना अंग्रेज सेना से बराबर हार-ही-हार खाती आ रही थी। सैनिक निःसत्त्व और निर्वीर्य थे। फ्रांस में ढेरों मुर्दे पड़े हुए सड़ते थे, राजा भाग गया था, और स्त्रियो में शील जैसी कोई चीज नहीं रही थी। ऐसे समय जोन आफ आर्क नामक अशिक्षित किन्तु महाशूरवीर

और बुद्धिमान कुमारी आगे आयी। लोग यह नहीं मानते थे कि वह पवित्र होगी, सब यही खयाल करते थे कि फास की अन्य हजारों कन्याओं-जैसी ही यह भी होगी। सोलह वर्ष की लडकी क्या अखण्ड कुमारी रह सकती है ?

उसके कौमार्य की जाँच करने के लिए एक कमीशन विठाया गया; लेकिन उसका दावा सही सिद्ध हुआ। तब बुद्धिमान लोगो ने उसे चाँदी का बरतार पहनाया और सेना के आगे उसे रक्खा, और उसने मानो विजली डाल दी हो इस तरह मौत का भय छोडकर उसकी सेना लडी। उसके ब्रह्मचर्य का लोगो पर अजीब प्रभाव पडा। साहस-हीनो में भी पुरुषत्व आया और कई वर्षों से होनेवाली लडाई का अन्त इने-गिने दिनों में होगया तथा अग्नेजो को फास छोड देना पडा। इतिहास में ऐसी और कोई घटना नहीं मिलती। परन्तु आज जो प्रवाह वह रहा है उसके अनुसार अगर स्त्री विषय का ही भाजन बने, पुरुष उसे भ्रष्ट ही करते रहे, सन्तानोत्पत्ति रोकनेवाले कृत्रिम साधनो का सर्वत्र प्रचार हो जाये, तो जो सत्यानाश होगा उसे दूर करने के लिए फिर देवी जोन जैसी किसी ब्रह्मचारिणी तपस्विनी की ही आवश्यकता होगी। जो पन्द्रहवीं सदी की उस वीरागना के ही समकक्ष होगी।

और मभी स्त्रियाँ चाहे जोन न हो, भले ही वे पवित्र विवाह-सम्बन्ध स्थापित करले, परन्तु उस हालत में भी वे जीवन की पवित्रता को कायम रखें, उसे वेश्यापन न बना डाले, माता का धर्म समझे और पुरुषो के पुरुषार्थ को प्रेरित करनेवाली शक्ति बने।

उपसंहार

यह इस सुन्दर पुस्तक का सार है। पहली पुस्तक का सार करीब-करीब शब्दशः भाषान्तर था। यह सार भाषान्तर नहीं है, बल्कि लेखक

के भावों का साराश है। सारी पुस्तक में जो कुछ कहा गया है वह भाव इस महामन्त्र में आ जाता है—“मरण बिन्दुपातेन जीवन बिन्दुधारणात्।” और देवी जोन के ज्वलन्त दृष्टान्त जैसे उदाहरण हमारे यहाँ वैधव्य को अखण्ड ब्रह्मचर्य से सुशोभित करनेवाली मीराबाई, झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा अहल्याबाई होलकर में, और सारे जीवन को कोमार्य यानी ब्रह्मचर्य से सुशोभित करनेवाली दक्षिण-भारत की साध्वियों अग्नै तथा आण्डाल में मिलते हैं।

: ३ :

जितेन्द्रियता और कामुकता

स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध का विषय बड़ा उत्कृष्ट है, क्योंकि जाहिरा तौर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसका हमसे घनिष्ठ सम्बन्ध है, और जल्दी या देर में यह सबके विचारों को प्रवृत्त कर लेता है, फिर भी सारी मनुष्य-जाति इस बारे में खामोश ही रहती है—कम-से-कम स्त्री-पुरुष तो एक-दूसरे से छिपाव करते ही हैं। इस प्रकार सारे मानवी तथ्यों में से एक सबसे अधिक रोचक तथ्य इतना छिपा रहता है कि बड़े-मे-बड़े रहस्य को भी मात कर देता है। ऐसे छिपाव और भय के साथ इसको लिया जाता है मानो निश्चय ही यह किसी धर्म में नहीं है। मेरा विश्वास है कि अत्यन्त घनिष्ठ मित्रों में भी आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि इससे सम्बन्धित आनन्द और चिन्ताओं की एक-दूसरे से चर्चा करे, और प्रेम की वास्तविक बातें— उसकी खुशी व चिन्ताएँ—गुप्त ही रखी जानी हैं। भावोन्मत्त लोग भी इसकी चर्चा करते हुए

इतना अतिरंजन नहीं करते जितना कि मारी मनुष्य-जाति इसके बारे में खामोश रहकर इसे तूल देती है। यह बात नहीं कि वे सोचते हों, कि इनपर या अन्य किसी विषय पर आदमी को तभी कुछ कहना चाहिए जबकि कोई खाम बात कहने के लिए हो, बल्कि, भाफ बात तो यह है कि इस विषय में मनुष्य की शिक्षा मुश्किल से शुरू हुई है—जिसके कारण, शुद्ध पारम्परिक प्रेम बहुत कम पाया जाता है।

किसी पवित्र समाज में तो ऐसा न होगा कि आदर-भाव से नहीं किन्तु शर्म के मारे विवाह के विषय की अक्सर उपेक्षा की जाये, उसे नजर-अन्दाज किया जाये, और निरर्थक उमका इशारा ही किया जाये, बल्कि स्वाभाविक और मरल रूप में उसे लिया जायेगा—संभवतः, ऐसे ही हमारे रहस्यों की तरह उसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जायेगा। क्योंकि अगर इसमें ऐसी गर्मनाक बात हो कि जिसके मारे इसकी चर्चा ही न की जा सके, तो फिर भला इसको अमल में कैसे लाया जा सकता है? लेकिन, निस्सन्देह, इनमें जितनी प्रत्यक्ष देखने में आती है उससे कहीं ज्यादा पवित्रता और अपवित्रता है।

मनुष्य विवाह का विचार करते हुए आम तौर पर उसमें कम-से-कम थोड़ी काम-वामना का डयाल जट्टर करते हैं, लेकिन दुनियाभर में हरेक प्रेमी उसकी अकल्पनीय पवित्रता में विश्वास करता है।

अगर यह शुद्ध-पवित्र प्रेम का परिणाम हो, तो विवाह में कामुकता जैसी कोई बात हो ही नहीं सकती। पवित्रता नकारात्मक नहीं बल्कि किसी कदर स्वीकारात्मक ही है। विवाहितों का तो यह खासकर गुण है। विषय-भोग के या नीचे दर्जों के जितने आनन्द है वे ऊँचे दर्जों के आनन्द के सामने टिकने ही नहीं चाहिएँ। जो ऊँचे बनकर मिलते हैं वे नीचे दर्जों के काम कर ही नहीं सकते। किसी व्यक्ति विशेष के

किन्हीं कामों की वनिस्वत प्रेम से प्रेरित होकर किये हुए काम निश्चय ही कम शकाजनक होते हैं, क्योंकि इनका आधार अत्यन्त विरल पारस्परिक सम्मान पर होने के कारण स्त्री और पुरुष एक-दूसरे को लगातार अधिक-से-अधिक ऊँचे एवं पवित्र जीवन की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और जिस कार्य में वे परस्पर सम्बद्ध हैं वह निश्चय ही पवित्र और श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि निर्दोषिता और पवित्रता का कोई मुकाबिला नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में हम ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं जिसका धार्मिक रूप में हम अपने से भी ज्यादा सम्मान करते हैं, और, इसलिए यह जरूरी है कि हम उसके साथ अपना आचरण ऐसा ही रखें मानो हम जो कुछ कर रहे हैं वह सब खुद ईश्वर की ही विद्यमानता में कर रहे हैं। भला किसी प्रेमी के लिए अपने प्रियतम से अधिक और किसकी मौजूदगी ज्यादा भयजनक हो सकती है ?

अगर आप प्रेम की उष्णता को भी उसी तरह पाना चाहें जैसे कि विल्ली-कुत्ते तथा आलसी आदमी आग को गले लगाते हैं, क्योंकि आपका तापमान आलस्य के कारण कम रहता है, तो आप पतन के रास्ते पर हैं और आलस्य में और गहरे ही गरकाव होते जायेंगे। इससे अच्छा तो सूरज का वह शीतल प्रेम है जो तुफान और बर्फ से छन-छन-कर खेत में आता है, या उसकी वह गर्मी है जो किसी निःशब्द ठण्डी घाटी में मिले। दिव्य प्रेम की गर्मी कम नहीं होती, बल्कि उसका आनन्द उठानेवाले को साहस और बल प्रदान करती है। आपको चाहिए कि अंगीठी पर झुककर नहीं, बल्कि स्वाव्यप्रद व्यायाम के द्वारा अपने शरीर को गर्मी पहुँचाये। अपनी आत्मा को स्वतन्त्र रूप से श्रेष्ठ सुकृत करके गर्मी पहुँचाये, अपने उन साथियों की जघन्य सहाय-

भूति प्राप्त करके नहीं कि जो आपसे किसी कदर ऊँचे नहीं है। मनुष्य के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुशासन को अपने शारीरिक अनुशासन से मेल खाना चाहिए। उसे जैसे सोने के लिए सख्त विस्तर चाहिए वैसे ही आश्रय ऐसे आदमी का लेना चाहिए जो दिल का मजबूत हो। शरीर को उत्तेजन देने के लिए जो शराब वह पिये वह ठण्डे पानी के सिवा और कुछ न हो। इसी प्रकार चाटुकारी की मीठी-मीठी बनावटी नहीं बल्कि शुद्ध और ताज़गी देनेवाली बातें ही उसे सुननी चाहिए। उसे चाहिए कि रोज़ झरने के पानी की तरह शीतल सत्य के नीर में अवगाहन करे, और मित्रों की सहानुभूति की गर्मी प्राप्त करे।

क्या प्रेम दुराचार का किंचित भी सहयोगी हो सकता है? हम एक दूसरे से प्रेम तो करे, पर एक-दूसरे से चिपटकर नहीं बल्कि दूर-दूर रहकर। प्रेम और विषयेच्छा एक-दूसरे से बहुत दूर की चीज़ें हैं। एक अच्छी है, दूसरी बुरी। प्रेम करनेवाले जब अपने ऊँचे गुणों से प्रेरित होकर सहानुभूतिपूर्ण हो, तो वह प्रेम है, लेकिन यह खतरा तो है ही कि पारस्परिक सहानुभूति में कहीं वे अपने हीन गुणों से प्रेरित न हो। जहाँ ऐसा हुआ नहीं कि वही विषयेच्छा है। यह आवश्यक नहीं कि निश्चयपूर्वक ही ऐसा किया जाये, या जानते-बूझते हुए भी ऐसा हो, लेकिन, जहाँ प्रेम का निकट-सम्पर्क हुआ नहीं कि वहाँ यह खतरा रहता ही है कि कहीं हम एक-दूसरे को अपवित्र करके कलक लगाकर भ्रष्ट न कर दे—क्योंकि, जब हम आलिंगन करे तो पूरी तरह लिपटे बिना नहीं रह सकते।

जो हमारा प्रिय मित्र हो, उसे हमको इतना ज्यादा प्यार करना चाहिए कि वह हमारे उन्हीं विचारों में हमारे साथ हो जो पवित्र-से-पवित्र

और शुद्ध-से-शुद्ध हो। जब ऐसी पवित्रता न हो, या अपवित्रता हो, तो समझना चाहिए कि 'हमारा संयोग हमारे पतन के लिए ढूँढ़ा है', हालाँकि हमें इसका पता नहीं रहता।

प्रेम का भोग—बस, इसीमें खतरा है। हमारे प्रेम में तो कुछ ऐसा ओज और वीरत्व होना चाहिए, जैसा कि शरद-कालीन प्रभातकाल में होता है। सभी राष्ट्रों के धर्म में एक ऐसी पवित्रता का निदेष किया गया है जिसको, मुझे शक है, मनुष्य ने कभी प्राप्त नहीं किया है। हमें एक-दूसरे को प्यार करना चाहिए, पर सिर पर नहीं चढ़ा लेना चाहिए। जो प्रेम हमारे गुण-दोषों को नहीं देखता, वह हमें नीचे ही गिराता है—हमारा अध पतन—करता है। हमें तो अपने अच्छे-से-अच्छे और शुद्ध-से-शुद्ध प्रेम-सम्बन्धों पर भी जागरूक रहने की जरूरत है, नहीं तो उन-पर कोई धब्बा लगने का भय है। हमें तो ऐसा प्रेम करना चाहिए, जिससे कि उसके लिए हमें पछताने का मौका कभी न आये।

इस कामुकता के ही कारण भाषा को कितने अर्यगर्भित प्रतीकों से हाथ नहीं धो लेना पड़ा है? फूल, जो अपनी अनन्त सुपमा और सुगन्ध के द्वारा पौधे का विवाहोत्सव मनाते हैं, मनुष्य के फूलने का मौसम आने पर समस्त सच्चे विवाहों के मुक्त और असदिग्ध सौन्दर्य के प्रतीक बनाये गये हैं।

कुमारी का कौमार्य भी एक खिलता हुआ फूल ही है, जो अपवित्र विवाह से नष्ट हो जाता है। जो भी कोई फूलों से प्रेम करता है, वह कौमार्य और सदाचार का प्रेमी है। प्रेम और विषयेच्छा तो एक-दूसरे से इतनी दूर की चीजें हैं जैसे पुष्प-वाटिका वेश्यालय से।

जे० बीवर्ग 'एमोनिटेड्स बोटानिका' में, जिसका सम्पादन लिब्रियस ने किया है, लिखते हैं—

“जननेन्द्रियाँ पशुओं में तो ज्यादातर प्रकृत रूप से पीसीदा ही हैं, मानो वे शर्म की चीज़ हो, लेकिन वनस्पतियों में वे ऐसी खुली हुई हैं कि सबकी आँखों के सामने रहती हैं, और जब पीछों का विवाह-सम्परोह होता है, तो आश्चर्य की बात है कि दर्शकों को वे कितना अधिक आनन्द पहुँचाते हैं, अपनी सुन्दर-मे-सुन्दर छवि और मीठी-से मीठी खुशबू से उन्हें तरोताजा कर देते हैं, और, इसी समय, चहचहाती हुई सुन्दर चिड़ियों को तो जाने दो, मधुमक्षियाँ तथा कीड़े-मकोड़े तक अपने मधुकोष में से मधु निकालते और क्षीण पराग में ने मोम इकट्ठा करते हैं।” लिनियस खुद ही कली की प्यालानुमा पोशिश को ‘थालामस’ यानी ‘ववू-गृह’ कहता है और फूल की अन्दर की पखड़ी को ‘ओलियम’ यानी उसका परदा, और इस तरह फूल के हरेक भाग की व्याख्या करने लगता है।

हमारी दुर्भावनाओं के सिवा भला और कौन यह जानता है कि वे कहीं खुद फूलों को ही तो नहीं बिगाड़ देंगी, उनकी सुगन्ध और सुन्दर छवि ने उन्हें वचिंत करके उनके विवाह को छिपाने लायक शर्म और अपवित्रता में तो परिणत नहीं कर देंगी ? अभीभी फूल विविध जातियों के हैं, और एक फूल ऐसा भी है जिसके विवाह-सम्बन्ध जून में होते हैं और नीची ज़मीनों को दुर्गन्ध से भर देते हैं।

विभिन्न वर्गों के, स्त्री-पुरुष के, जिस सहवास की मैंने कल्पना की है, वह इतना सुन्दर है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और इतना अच्छा है कि याद भी नहीं रहता। मैंने उसके बारे में सोचा तो है, पर मेरा जो अनुभव है वह बहुत क्षणिक है और वह फिर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह बड़ी अजीब बात है कि मनुष्य चमत्कार, जादू, प्रेरणा आदि के बारे में इस तरह बातें करते हैं मानो यह सब हो चुका है, जबकि प्रेम मौजूद रहता है।

सच्चा विवाह किसी भी प्रकार समुच्चयता में भिन्न नहीं है। मच तो यह है कि जब कोई युवा अपनी व्याही हुई कुमारी का आलिंगन करता है तो उसमें एक दिव्य आनन्द आता है—ऐसा रूपाभाह कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मरचे विवाह का चरम-आनन्द इसके माथ अभिन्न एकाकार हो जाता है।

आश्चर्य नहीं कि ऐसे मयोग में ही, उसके चरमरूप में नहीं बल्कि उसके माय-साय, मनुष्यों की अमर जाति का उद्भव होता है। निश्चय ही गर्भाशय एक अत्यन्त उर्वर भूमि है।

किमीने पूछा है, कि क्या मनुष्य की नस्ल नहीं गुधारी जा सकती—अर्थात्, क्या पशुओं की तरह उनकी भी उत्पत्ति नहीं की जा सकती? मैं कहता हूँ कि प्रेम को शुद्ध होने दो, फिर देखो कि ओर सब बातें अपने-बाप होजायेंगी। इस प्रकार, शुद्ध प्रेम ही निम्नन्देह दुनिया की सब वृण-इयों का रामबाण इलाज है।

सन्तानोत्पत्ति का एक मात्र प्रयोजन विकास ही है। पुनरावृत्ति से कुदरत को घृणा है। पशु तो सिर्फ अपनी ही सख्या बढ़ाते हैं; पर श्रेष्ठ स्त्री-पुरुषों के बच्चे उसी प्रकार उनसे ऊँचे दर्ज के होंगे, जैसे कि उनकी आकाशाएँ ऊँची होती हैं। तु तो उनके फल से ही उन्हें जानेगा।

